

معهد الانماء العربي

التخلف الاجتماعي

مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور

د. مصطفى حجازي

الدراسات الانسانية

علم النفس

التخلف الاجتماعي
مدخل الى سيكولوجية الانسان المتهور

الدراسات الانسانية
علم النفس

التخلف الاجتماعي

مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور

د. مصطفى حجازي

معهده الانماء العربي
طبعة اولى

معهد الإنماء العربي

المركز الرئيسي : ص.ب : ٨٠٠٤ طرابلس - ج.ع.ل.
فروع لبيروت : ص.ب : ١٩/٥٢٠٠ بيروت

حقوق النشر محفوظة

الطبعة الأولى
بيروت - ١٩٧٦

مقدمة

أصبحت الكتابات حول التخلف منذ أوائل الخمسينات غزيرة ، نظرا لبروز ظاهرة الدول المستقلة حديثا ، فيما يطلق عليه اسم العالم الثالث ، والمشكلات والقضايا التي طرحتها مهمات النهوض الاجتماعي فيها . اتخذت هذه الدراسات وجهات متعددة ، ولكنها تركزت أساسا حول الاقتصاد والصناعة ، والعناية بالسكان (صحة ، تعليم ، تغذية ، أعمار الخ ...) نشأ عن ذلك علم اقتصاد وعلم اجتماع التخلف . ولكن الانسان المتخلف لم يعط الاهتمام نفسه الذي وجه الى البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . صحيح أن هذا الانسان هو وليد البنية الاجتماعية المتخلفة ، ولكنه ليس مجرد أمر مادي قابل للتغيير تلقائيا .

يعاش التخلف على المستوى الانساني ، كنمط وجود مميز له دينامياته النفسية والعقلية والعلائقية النوعية . والانسان المتخلف ، منذ أن ينشأ تبعا لبنية اجتماعية معينة ، يصبح قوة فاعلة ومؤثرة فيها . فهو من ناحية يمزج هذه البنية ويدعم استقرارها ، وهو من ناحية ثانية ، يقاوم تغييرها نظرا لارتباطها ببنيتها النفسية . العلاقة اذا جدلية بين السبب والمسبب (البنية والنمط الانساني الذي ينتج عنها) مما يحتم علينا الاهتمام بهما كليهما عند بحث حالة أحد المجتمعات المتخلفة ، بغية وضع الخطط التنموية .

ولقد أوقع تجاهل هذه الحقيقة دارسي التخلف وعلماء التنمية ومن ورائهم القادة السياسيين الذين يقررون عمليات التغيير الاجتماعي،

في مآزق أدت الى هدر الكثير من الجهد والوقت والامكانيات المادية ، بشكل اتخذ طابع التبذير الذي لا يمكن للمجتمع المتخلف ، ذي الاعباء الثقالة . أن يسبح نفسه به . !نطلق هؤلاء جبيعا في مشاريع تنموية طنانة ، ذات بريق ووجاهة ، قائمة على دراسات ومخططات جزئية ، لم تتجاوز السطح معظم الاحيان : كي تنفذ الى دينامية البنية المتخلفة من ناحية : أو الى التكوين النفسي والذهني للانسان المتخلف الذي أريد تطويره من ناحية ثانية . وضعت خطط مستوردة عن نماذج طبقت ونجحت في بلدان صناعية : ولكن مسيرة هذه الخطط لم تخط بعبدا فلقد فشلت التجارب المستوردة ، والمشاريع الملصقة من الخارج ، كما فشلت المشاريع ذات الطابع الدعائي الاستعراضي في تحريك بنية المجتمع ككل ، وفي الارتقاء بانسان ذلك المجتمع .

ذلك لان انسان هذه المجتمعات لم يؤخذ بعين الاعتبار ، كعنصر أساسي ومحوري في أي خطة تنموية . التنمية مهما كان ميدانها ، تمس تغيير الانسان ونظراته الى الامور في المقام الاول . لا بد اذا من وضع الامور في اطارها البشري الصحيح ، وأخذ خصائص الفئة السكانية التي يراد تطوير نمط حياتها بعين الاعتبار . ولا بد بالتالي من دراسة هذه الخصائص ومعرفة بنيتها وديناميتها . وهو ما ندر الاهتمام به الى الآن، فعلم النفس لم يحتل بعد مكانته المفروضة في هذا المضمار ، مع انه يملك مفاتيح هامة لمعرفة الانسان ، والقوى التي تحركه داخليا وعلاقيا ، والمقاومات التي يظهرها اذا مس توازنه ، وكل تنميته لا بد لها اذا كانت فعالة ، من المساس بهذا التوازن لاحلال آخر أكثر تطورا ومرونة مكانه . لا بد من شمول النظرة من خلال الاهتمام بالبعد الذاتي (الانساني) اضافة الى البعد الموضوعي (الاجتماعي الاقتصادي) ، ومن خلال فهم العلاقة الجدلية بينهما : اذا أردنا المير على طريق يحالها الحظ في ايصالنا الى الهدف .

ومن هذا المنظور ، تنبع أهمية محاولتنا لدراسة نفسية الانسان المتخلف . فاذا توقفتنا ونظرنا مليا ، نجد أن ظواهر حياة هذا الانسان التي تبدو مشتتة تذهب في كل اتجاه ، وأن تصرفاته ونظراته ومواقفه واستجاباته التي يبدو عليها التفكير ، هي في الحقيقة كل متماسك ، له بنيتة الخاصة وديناميته المتطورة . فحياة الانسان المتخلف تنظم في وحدة قابلة للفهم جدليا ، وحدة لها تاريخها ومسيرتها رغم ما يبدو عليها من سكون ظاهري ، يسبغه تحكم التقليد وما يفرضه من جمود في المجتمع المتخلف .

يتلخص وجود الانسان المتخلف ، في نظرنا ، في وضعية مأزقية ، يحاول في سلوكه وتوجهاته وقيمه ومواقفه مجابهتها ، ومحاولة السيطرة عليها بشكل يحفظ له بعض التوازن النفسي ، الذي لا يمكن الاستمرار في العيش دونه . هذه الوضعية المأزقية هي أساسا وضعية القهر الذي تفرضه عليه الطبيعة التي تقلت من سيطرته وتمارس عليه اعتباراتها ، والمسكون بزمام السلطة في مجتمعه الذين يفرضون عليه الرضوخ . ولذلك فإن سيكولوجية التخلف من الناحية الانسانية تبدو لنا على أنها ، أساسا ، سيكولوجية الانسان المقهور . تثبت علاقات القهر والتسلط من ناحية ، ورد الفعل عليها من رضوخ او تمرد من ناحية ثانية في كل ثنايا وجود الانسان المتخلف ، لأنها تكاد تكون من انماحية البنيوية ، الخاصة الاساسية للمجتمع المتخلف . تكوين الانسان المتخلف النفسي ، وتركيبه الذهني ، وحياته اللاواعية محومة كلها بالاعتباط والقهر وما يولدانه من قلق جذري ، وانعدام الشعور بالامن والاحساس بالعجز أمام المصير ، ولا يقف الانسان المقهور مكتوف اليدين ازاء هذه الوضعية عسيرة الاحتمال ، نظرا لكونها تزلزل التوازن الوجودي ، بل يحاول أن يجابهها بأساليب دفاعية عديدة ، متعارضة جدليا أو متكاملة في تمارضها . يطغى في كل مرحلة من تاريخه

نماذج سائدة منها تتغير ، تبعاً لتغير ظروفه . والكثير من معتقدات واتجاهات وممارسات الإنسان المتخلف ، تبدو في النهاية كمحاولات دفاعية للسيطرة على وضعيته المأزقية وإيجاد حلول معينة لها . هذه الحلول تتخذ أشكالاً فائقة أو نشطة ، تشده إلى الوراء أو تدفع به إلى الأمام ، تميل به إلى الاستكانة والانسحاب ، أو تدفعه إلى المجابهة والتصدي ، ولكنها دوماً تشكل نماذج من الاستجابات الممكنة ، في ظروف تاريخية وعلائقية محددة لما يحيط بحياته من ضغوط .

التكوين النفسي والتكوين الذهني للإنسان المتخلف ، بدنياميته الخاصة ، وحركته التاريخية ، والأساليب المتنوعة التي يجابه بها مأزقه الوجودي ، يشكلان قسمي هذا البحث . ففي القسم الأول ترسم الملامح النفسية الأساسية للإنسان المقصور . أما في القسم الثاني فنستعرض أهم الأساليب الدفاعية التي يجابه بها وضعيته في تفاعلها وتناقضها وتغيرها . ويتضح من هذين القسمين أن حياة الإنسان المتخلف وممارساته وتطلعاته ، هي أبعد ما تكون عن العشوائية والتشتت اللذين يبدو أنهما يميزانها ظاهرياً .

رغم أن الحديث يدور دوماً حول الإنسان المتخلف بشكل عام ، إلا أن المادة مستقاة أساساً من واقع الإنسان اللبناني خاصة ، والعربي عامة . بالطبع لا ينطبق كل ما سيقال على كل لبناني أو كل عربي ، فهناك بالضرورة خصائص نوعية في كل حالة ، تجعل سيادة نماذج معينة من التكوين النفسي ومن الأساليب الدفاعية أمراً محتوماً . إلا أن الخصوصية هذه لا تمنع محاولات النظر في إمكانية التعميم ، انطلاقاً من مقارنة مختلف وضعيات الإنسان المتخلف في مختلف البلدان خارج العالم العربي .

إن اقتجار العنف في « لبنان » ، كما هي الحال خلال فترة كتابة

هذه السطور ، والاشكال التي اتخذها ويتخذها ، وما يحيط به من ظروف ، وما تحركه من قوى وعوامل ، تعتبر في نظرنا فرصة كاشفة لما يتمثل في بنية المجتمع المتخلف من عنف ، وما يصرطح فيها من مآزق وتناقضات . وهي بالتالي تبين لنا ما يتعرض له الانسان في ذلك العالم من قهر واعتباط ، وما يحل بقيمته الانسانية من هدر . وأذا اتخذ العنف وما يدفعه من قهر وهدر لكيان الانسان في الحالة الراهنة ، طابعا صريحا صارخا ومأساويا ، فانه هو نفسه ، في رأينا ، فاعل في بنى المجتمعات المتخلفة على تعددها، ومحرك لها، ومحدد لانماط العلاقات والاستجابات فيها ، انما بأشكال مقنعة وغير مباشرة ، وراء حالة من السكون الظاهري . ذلك هو على الاقل ، افتراضنا الاساسي الذي دفعنا الى الحديث عن سيكولوجية الانسان المتهور باعتباره النتاج الرئيسي للتخلف الاجتماعي .

تقوم هذه المحاولة منهجيا على الملاحظة والتحليل النفسي والاجتماعي للظواهر المعاشة . وهي تدخل في اطار علم النفس الاجتماعي العيادي ، الذي يدرس الظواهر النفس اجتماعية بالطريقة العيادية . وقد يطرح كونها لا تستند الى أبحاث ميدانية أو تجريبية محددة بدقة ، بعض ظلال من الشك حول درجة اليقين الذي تتمتع به نتائجها . ذلك صحيح ولا شك . على أن الغاية من هذه المحاولة ليست الوصول الى نتائج نهائية ، فهذه تحتاج الى أبحاث طويلة النفس ، تكفي لملء حياة فريق كبير من العلماء . ان ما نهدف اليه هو كتابة نوع من المدخل الى علم نفس التخلف، واسهامه الغني جدا بالنتائج التي تكمل الدراسات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة . قيمة هذه المحاولة الاساسية ، في نظرنا ، هي في طرح منهجية قسمة لدراسة الانسان المتخلف ، بمختلف خصائصه الوجودية . هذه المنهجية تبين ، بلا شك ، أن هذا الوجود متماسك في ظواهره على تنوعها وتشتتها ، وهو ينتظم في بنية دينامية ، هي وضعية الانسان المتهور .

هذه المحاولة بما يمتورها من ثغرات ، تطمح الى فتح الطريق أمام أبحاث نفسية ميدانية ، تحاول فهم الانسان المتخلف بنوعيته وخصوصية وضعه ، وبشكل حي وواقعي ، لتكون مرتكزات علم نفس التخلف . بذلك وحده يمكننا أن نضع أخيرا حدا للباس هذا الانسان القوالب النظرية ، والتفسيرات الموضوعة لانسان العالم الصناعي ، والتي أدت الى تعميمات متسرعة كان من تيجتها انها حادت عن غرضها المعرفي، نظرا لما تحمله من خطر اخفاء وطمس الواقع الحقيقي . تكون هذه المحاولة قد حققت غايتها ، اذا تمكنت معطياتها من اتخاذ طابع الافتراضات العملية : التي تطلق أبحاثا ميدانية تتمتع بالدقة والعمق الكافيين ، لفهم واقع انساننا العربي . هذا الفهم العلمي ، وحده ، يمكننا من وضع خطط تنمية وتطوير فعالة ، ويجعل مسيرتنا واضحة المعالم وطريقنا الى أهدافنا في الارتقاء مضمونة .

القسم الاول

الملاحح النفسية للوجود المتخلف

تمهيد

المهمة المطروحة أمامنا في هذا القسم ، هي رسم صورة نفسانية حية ، متكاملة وشاملة ، ما أمكن ، للوجود المتخلف . إذ أن البنية الاجتماعية المتخلفة تتخذ على المستوى المعاش نمطا من الوجود ، من النظرة إليه وإلى الذات ، هي التي تحكم في النهاية السلوك الفردي . هذا النمط يشكل البعد الذاتي من مسألة التخلف ، الذي يكمل البعد الموضوعي ويتفاعل معه جدليا ، في حالة من تبادل التأثير والتحديد . ولا يستقيم بحث في التخلف إلا إذا استوعب كلا البعدين معا ، والا فإنه يقع في التجزئية الاختزالية التي تضلل الباحث والقارئ معا ، وتجعل الواقع يفلت من محاولة التنظيم والتنظير الفعالة ، التي تسمح وحدها بوضع خطط تنمية مثمرة .

ليست هذه الصورة التي سنرسمها ، سوى محاولة مبدئية فخرّب أن نجعلها تعكس غنى الواقع ما أمكن . ولكن ، مما لا شك ، فيه ، أنها ستترك مناطق ظلال تجعل هذا الواقع يفلت منا جزئيا . ذلك أمر حتمي في البحث العلمي الذي لا بد أن يسير في اتجاه العمق والشمول بشكل تدريجي . كل طرح أو منظور يؤدي مهمته ، بالقدر الذي يلقي أضواء جديدة على الظاهرة موضوع البحث ، ويسمح بإثارة مسائل تتجاوز تلك الأضواء وتقفز بمعرفة الواقع قفزة جديدة إلى الامام ، من

خلال الأبحاث التالية التي لا بد أن تمهد لها السبيل . ذلك هو المنطلق المنهجي المضمون معرفيا . كل معرفة لا تحمل في طياتها بذور تجاوزها ، ولا تفسح المجال أمام هذا التجاوز ، مضللة منهجيا ويجب الحذر منها .

القيمة الأساسية في نظرنا لهذه المحاولة هي في شق طريق البحث النفسي في مسألة التخلف . هي في ادخال تنظيم مبدئي فيما كان يبدو عشوائيا واعتباطيا في تصرفات وممارسات الانسان المتخلف . قيمتها في المنهجية التي تطول جمع شتات هذا الوجود المتخلف في كل مترابط ، له بنيته وديناميته وصورته .

الصورة التي سترسمها ، لا بد لها اذا أرادت أن تعكس الواقع ويعبر عنه ، من أن تصف بالحركية ، وأن تتعد عن السكونية والجمود بقدر دينامية الوجود المتخلف ذاته . بذلك تتجنب المنزلق السكوني الذي وقع فيه هر من الباحثين في علم الاجتماع ، عندما قالوا بتوحيد التخلف والتقليد . ليس هناك من مجتمع ساكن حتى ولو أغرق في التقليد . قد تكون حركيته ضئيلة في وتيرتها ، وقد تكون خفيفة في مظاهرها ، ولكنها موجودة حتما . هناك دائما اتفاضات ومحاولات تفسيرية تبرز من أن الى آخر في أقل البنى دينامية ، ولكنها تلمس بسرعة نظراً لشدة قوى القمع . حتى قوى القمع هذه ، قوى فرض السكون الظاهري على المجتمع التقليدي ، لا تخلو من دينامية ، انها دينامية فيما تمارسه من قمع . اذا كانت البنية الاجتماعية المتخلفة دينامية رغم جمودها الظاهري ، فان الجانب الذاتي منها (البنية النفسية للتخلف) دينامية بدورها ، سواء في خصائصها وملامحها الأساسية ، أم في أولياتها الدفاعية .

المقصود بهذا البحث في مختلف أبوابه وفصوله هو الجباير المعنوية ، غير المنظمة او المؤطرة سياسيا ، التي لم تتح لها ممارستها

الوصول الى التعامل مع الواقع انطلاقا من الوعي بجدليته وموضوعيته . تبدو خصائص التخلف النفسية وأولياته الدفاعية بأبرز صورها في نمط حياة هذه الجماهير ، وأسلوب توجهها ونظرتها الى الكون ، وخصوصا في النسيج العلائقي الذي تنغمس فيه . ولكن هذا لا يعني أن الفئات المنظمة والمؤطرة ، التي لديها تاريخ من الممارسة السياسية ، قد تخلصت فعلا من قيود التخلف ذهنيا واقعا ليا وعلائقيا . العكس هو الصحيح في معظم الاحيان ، إذ يلاحظ تداخل بين أعلى درجات التنظير الفكري ، وأشد أشكال التخلف في الممارسة . بل يمكننا القول ان هذا التداخل يميز اجمالا الممارسة السياسية ، والعلمية ، والاجتماعية في العالم الثالث . وفي أحيان أخرى نلاحظ نوعا من الهوة ، بين الفكر ، وبين المعاش اليومي خارج اطار الممارسة العامة . فبينما يتصف السلوك في الحالة الاولى بدرجة عالية من التقدم والتطور ، نلاحظ ان المعاش اليومي على مستوى الحياة الخاصة ، لا زال محكوما بمعايير وقيم ومرتبطة علائقية ، وبمنظرة الى الذات والآخرين على درجة كبيرة من التخلف . ذلك كله سنقف عنده بشيء من التفصيل في مواضع متعددة .

حتى نعطي أقصى درجة من الوضوح والبروز لخصائص الوجود المتخلف وأولياته الدفاعية ، لا بد من تركيز حديثنا حول الفئة السكانية الأكثر غبنا في سلم السيطرة والخضوع . لا بد من الانطلاق من دراسة الانسان المسحوق . على أن الفئة التي تتمتع بقدر من الحظ وتقترب من مواقع السيطرة على هذا السلم ، لا تغلو بدورها من التخلف على جميع الاصعدة . الواقع انها تتصف بالخصائص نفسها وان اتخذ الامر طابعا مخففا أو خفيا في غالب الاحيان . انها مستترة بقناع من التقدم ، يكفي تمزيقه حتى تتحقق ان ملوكها تحكمه نفس القوى والمعايير والنظرة الى الحياة التي تميز الانسان المسحوق . انها على الاقل تعيش بشكل متخلف

في النظام المرتبي الذي يربطها بالمجتمعات الصناعية المتقدمة . فبينما يماهى الفلاح بيده ويشعر بالدونية تجاهه ، نرى السيد يتماهى بدوره بالمستثمر أو الرأسمالي الاوروبي . ويشعر بنفس الدونية تجاهه . وإذا كان السيد المحلي الذي ينمي النظرة المتخلفة الى الوجود عند الانسان المسحوق : كي يستمر في الاحتفاظ بامتيازاته ، يتمتع ببعض مظاهر التقدم ، فان هذه تبقى معظم الاحيان سطحية ، انها تاج ما يطلق عليه الباحثون في علم اجتماع التخلف اسم (اثر الاستعراض) ^(١) . ويقصد بهذا المصطلح محاكاة المظاهر الخارجية للتقدم في جانبها الاستهلاكي على وجه الخصوص ، دون أن يصل الامر حد البعد الاتجاعي الابتكاري . شأن الكثير من متعلمي البلاد النامية ، هو أيضا شأن القلة ذات الخطوة من هذه الناحية . فورااء العلم الظاهري تظل النظرة الاساسية الى الوجود ذات طابع متخلف . ليس تجاوز التخلف بالامر السهل نظرا لرسوخ خصائصه وأوالياته في أعماق النفس على المستوى الفردي ، وفي مختلف مظاهر البنية الاجتماعية على مستوى المجتمع . ان التغيرات الاستعراضية لا تكفي . لا بد من جهد طويل الامد على المستوى الاجتماعي ، ومن عملية وعي دائب على المستوى الفردي ، للقضاء على مكامن التخلف النفسي التي تفعل فعلها بشكل خفي .

يقسم حديثنا عن الوجود المتخلف الى فصول أربعة يتكوّن منها هذا القسم الاول . بعد فصل تمهيدي في تحديد التخلف وتعرّفه ، تتناول في فصل ثان ، الخصائص النفسية للتخلف ، ثم تتبعه بالحديث عن الخصائص العقلية للتخلف في فصل ثالث ، أما الفصل الرابع فنعرض فيه بسرعة لبعض ديناميات الحياة اللاواعية للانسان المقهور .

الفصل الاول

تحديد وتعريف

العالم الثالث ، التخلف ، التنمية ، كلمات ثلاث تكاد تتلازم ،
طارحة أكبر قضية أو تحد تواجهه البشرية في القرن العشرين . ونعني به
تحدي النهوض بثلاثة أرباع البشرية كي تلحق بركب بلدان العالم الاول
(الصناعي الرأسمالي) ، وبلدان العالم الثاني (الاشتراكي) التي يطلق
عليها اسم البلدان المتقدمة . هذا التحدي يطرح على مجمل بلدان العالم
الثالث والبلدان المتقدمة على حد سواء .

ولقد برز مصطلح التخلف بعد نهاية الحرب الكونية الثانية مع
حصول عدد كبير من البلدان المستعمرة على الاستقلال . وذاع صيته
وكررت الكتابات حوله ابتداء من الخمسينات . وتجمعت خلال خمس
عشرة سنة آلاف المقالات والابحاث حول موضوع التخلف ، ذاهبة في
كل اتجاه ومنطلقة من محطات مختلفة ومنظورات متنوعة ، لدرجة صار
يصعب معها على الباحث تنسيق هذه المعطيات في كل توليفي ، يشكل
نظرية التخلف وتعريفها له . هناك الآن اذا خلاف يبين حول محكات
التخلف وحول منظوراته وحول تعريفه . يرجع هذا الخلاف الى تعدد
من تماطوا بحث هذه المسألة . فبعد أن كانت حكرا على نفر من علماء
الاقتصاد ، اذا بسيل من الباحثين من مختلف الاختصاصات يخوضون
فيها : علماء اجتماع ، سياسة ، قانون ، تاريخ ، جغرافية ، علماء

لسان (١) ، علماء أنام (٢) . وقد يكون من الغريب أن لا نجد ذكرا بين هؤلاء لعلماء النفس الذين يأتون عادة متأخرين رغم أهمية أسهامهم .

أصبح مصطلح التخلف : ونظرية التنمية التي يتضمنها بالضرورة ، خاصا بوضعية بلدان العالم الثالث : إذ لم يعد من الممكن اعتبار التخلف مشكلة اقتصادية محضة مرتبطة بنظرية الاقتصاد التقليدي ، خارج إطار الزمان والمكان . فلقد كانت بلدان العالم الثالث تدمج قبل الخمسينات في النظرية والممارسة الاقتصادية السائعتين في البلدان القديمة ، حيث كان يعتقد أنه يكفي لتحريكها ، اللجوء الى نفس الديناميات التي حركت العالم الصناعي : أي حرية التفاعل الاقتصادي والمبادرة الفردية ، وتأسيس الأعمال والمشاريع الصناعية والانتاجية . لقد فشل هذا المنطلق بشكل واضح في بلدان العالم الثالث بعد استقلالها ، حين ظن أنه يكفي الحصول على رؤوس الاموال الكافية والاطر الفنية الملائمة والادارة التقنية : كي تنطلق على درب التنمية . لقد فشلت تماما نظرية ادارة الاقتصاد انطلاقا من الاساليب التي نجحت في البلدان الصناعية . وظلت هذه المحاولات في أحسن الحالات جزراً من التقدم في محيط من الجمود والبؤس ، عاجزة تماما عن تحريك المجتمع بأكمله .

هذا الفشل هو الذي اطلق دراسات التخلف والتنمية ، بعد أن اتضحت نوعية وخصوصية حالة بلدان العالم الثالث . فالبلدان النامية حاليا مختلفة نوعيا عن بقية العالم ، لا كميّا فحسب . أنها حالة خاصة في علم الاقتصاد ، فرضت ربط كل من الاوضاع السياسية ، من ناحية ، وعلم الاجتماع من ناحية ثانية ، بعد اقتصاد التخلف ، نشأ علم اجتماع

التخلف ، حين ثبت فشل تطبيق نظريات علم الاجتماع التقليدي ،
الموضوعة في بلدان العالم القديم . وانطلاقاً من بناها الخاصة فشل
تطبيقها على بلدان العالم الثالث . ولا بد في رأينا من وضع سيكولوجية
خاصة للتخلف ، تكمل اقتصاده واجتماعه ، وتلقي الاضواء على مناطق
الظلال التي تركها هذان العلمان، وهو ما نحاول أن نسهم بنصيب متواضع
فيه ، في هذا البحث . وقد اتضح من الابحاث على مسألة التخلف ،
ضرورة التنسيق بين معطيات مختلف العلوم في كل جديلي شمولي ،
متجاوزين التفتت والبثرة في دراسة الظواهر التي عانت منها دراسة
الانسان قرونا طويلة . وقد يكون ذلك من فضائل العالم الثالث على
المنهجية العلمية .

أولاً : نظريات التخلف

انطلقت الابحاث حول التخلف من منظورات متنوعة ، كما ذكرنا ،
ومرت خلال تلمس الطريق الى لبّ المشكلة بفترة غير قصيرة من التثتت
والتضارب حول تحديد التخلف ومحطاته وتعرفه . ولكن تقدم الابحاث
بدأ يبرز معالم اللقاء بين مختلف النظريات ، فالمنطلق الاقتصادي بدأ
يصب في الدراسات الاجتماعية ويبين حتمية أخذ الوضعية الاجتماعية
والبنية الاجتماعية بين الاعتبار . وقد بدأ المنطلق الاجتماعي يتجاوز
دراسة العوامل الداخلية والبنى الداخلية ، كي يصب في منظور علائقي
بين البلدان المتخلفة والبلدان المتقدمة ، واضعاً الاصبع على البعد
السياسي الدولي والداخلي للمسألة على أنها قضية استغلال قلة قليلة
لقمة كبيرة من السكان في الحالتين ، ومبيناً بجلاء ان التخلف هو في
النهاية ثمرة الاستغلال والاستعباد (1) .

---

(1) Encyclopaedia Universalis vol. V, Développement.

وهذا ما نلتقي تماما معه حين ننتقل من أن سيكولوجية التخلف التي سنخوض في خصائصها ، هي في جوهرها سيكولوجية الانسان المستغل والمنحوق .

لم تصل الابحاث هذا المستوى من العمق والدينامية . الا بعد أن اصطدمت بالطبع بقصور وعجز المنطلقات والمحكات السطحية التي شاعت في البداية . ولذلك ، فلا بد ، ضمانا لحسن التسلسل المنهجي ، من الاستعراض السريع لمختلف المنطلقات وتطورها قبل أن نحدد المنطلق النفسي لمسألة التخلف .

١ - الطريقة السطحية في دراسة التخلف :

الطريقة الأكثر قدما وشيوعا ، لدراسة التخلف ، في رأي واضعي دائرة المعارف العالمية هي التي تعرف الظاهرة بأعراضها . والنموذج عليها : الابحاث والكتابات التي نشرتها الامم المتحدة . فمن مميزات التخلف مثلا : الفقر ، حالة التغذية ، الحالة الصحية ، التعليم ، وأهمها على الاطلاق متوسط الدخل الفردي . وهنا تقسم البلاد الى عدة فئات من الأكثر تخلفا الى الأكثر تقدما . فالبلاد من الفئة الاولى ، هي التي يقل دخل الفرد فيها عن / ١٠٠ / دولار سنويا . أما البلاد النامية فيتراوح الدخل فيها ما بين / ١٠٠ / الى / ٣٠٠ / دولار ، وهي البلدان التي تضم النسبة الكبرى من سكان الكرة الارضية . وهناك بلاد على طريق النمو يتراوح الدخل فيها ما بين / ٣٠٠ / و / ٥٠٠ / دولار ، وبلاد فقيرة ، الدخل فيها ما بين / ٥٠٠ / و / ١٠٠٠ / دولار . وأخيرا البلدان الصناعية المتقدمة ويتجاوز الدخل فيها / ١٠٠٠ / دولار ويصل أحيانا ، كما في الولايات المتحدة الى أكثر من ألفين من الدولارات .

الا أن مؤشر الدخل القومي مقسما على عدد السكان مضل جدا .

فهو من ناحية لا يبين التشتت الكبير في مستوى مختلف الفئات التي يتكون منها المجتمع . فالدخل لا يتوزع مطلقا بالتساوي . هناك فئة قليلة تحظى بالنسبة الكبرى من الدخل ، وتعيش فوق مستوى الفئة المماثلة لها في البلاد المتقدمة ، وفي حالة من البذخ المادي المفرط . بينما الغالبية الكبرى من السكان تعيش دون مستوى الكفاف ، دون الحد الأدنى الحيوي . ومن ناحية ثانية هناك ظاهرة الفنى المفاجيء في البلدان البترولية ، دون أن تعكس هذه الثروة تطورا في البنى الاقتصادية والاجتماعية يرتقي بها الى مستوى التقدم . هذه الثروة وليدة قطاع محدود ومعزول عن بقية قطاعات الانتاج التي تظل متخلفة جدا . وبدائية . ثم ان استخدام الثروات النفطية لا زال ، في كثير من حالاته وفي نسبة هامة منه ، من النوع المتخلف (الاستهلاك الداخلي للسلع المستوردة أو التوظيف في الخارج) .

أما «لاكوست»^(١) فيلخص المحركات السطحية للتخلف في ثلاثة : الدخل القومي للفرد بالمتوسط ، الوحدات الحرارية المستهلكة في التغذية، مستوى التعليم او نسبة انتشار الامية . هذه المحركات لا تتوافق دائما فيما بينها . فالدخل القومي قد يكون كبيرا ولكن التغذية سيئة او بالعكس . ومن رأيه ان الجوع هو أخطر اعراض التخلف وأكثرها عمومية ، فهو يميز حاليا مجمل البلاد النامية (ص ٢٦) ، ثلاثة أرباع البشرية تعاني من سوء التغذية . وتزداد المشكلة خطورة بسبب التفاوت الهائل في المستوى المعيشي والغذائي للسكان . هناك قلة تستهلك اكثر بكثير مما يجب من الوحدات الحرارية (الكمية اللازمة عادة ما بين / ٣٠٠٠

---

(1) Yves Locost, géographie du sous-développement, Paris, 2ème edi P,U,F.. 1968.

و ٣٥٠٠ / وحدة حرارية يوميا) • ولكن الغالبية العظمى تمسني من
التقص الذريع في الغذاء • يضاف الى ذلك ويضاف من خطورته انحصار
زراعة المواد المعيشية ، وتحول قسم هام من الزراعة الى التصدير
الخارجي ، مما يحرم غالبية السكان من المواد الغذائية الضرورية • وهنا
يتعرض انسان العالم الثالث، في رأي «لاكوست»، الى غبن آخر خارجي،
يضاف الى سوء توزيع الثروة والغذاء داخليا ، وهو انعدام التكافؤ في
عمليات التبادل الدولي بين المنتجات الزراعية والمنتجات المصنعة لمصلحة
البلدان المتقدمة •

لا تشرح الطريقة السطحية الظاهرة كنتاج للخصائص البنيوية للعالم
الثالث ، ولا الاواليات ^(١) التي انتجت هذه البنى ، وهي بالتالي لا
تساعد على حسن التشخيص ووضع السياسات التنموية الملائمة • انها
تطلق من مقارنة البلدان المتخلفة بما كانت عليه البلدان الصناعية قبل
قرنين أو أكثر أو أقل من الزمن، متجاهلة الفروق النوعية بينها. فالتخلف
ظاهرة حديثة في رأي «لاكوست» • والبلدان النامية تشهد تفجرا سكانيا
هائلا لم يكن موجودا في البلدان الصناعية في أوائل الثورة الصناعية. هذا
التفجر السكاني مسؤول عن تفاقم حالة بلدان العالم الثالث ، ووقوعها في
ورطة التخلف ، أي انعدام التوازن بين عدد السكان وكمية الانتاج •

تعرف الطريقة السطحية التخلف اذا كظاهرة دونية ^(٢) أسبابا •
فالبلد المتخلف هو أقل مستوى من بقية البلدان من حيث تأمين الحاجات
الحيوية الضرورية للانسان (غذاء وصحة وسكن وتعليم الخ ..)
ومستوى انجازاته الاقتصادية والتقنية منخفض • ولكن هذا التعريف

Mecanisme
Infériorité

(١) اوعية (اواليات)
(٢) دونية

لا يستقيم نظرا لعدم توحيد المعايير من ناحية ، ولصعوبة المقارنة بين البلدان المتقدمة والنامية من ناحية ثانية . ولوجود بلدان غنية حاليا ، ولكنها لا زالت متخلفة اجتماعيا من ناحية ثالثة . لا بد اذا من دراسة نوعية البنى الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما كي نحدد التخلف .

٢ - الطريقة الاقتصادية في دراسة التخلف

ركزت هذه الطريقة في مرحلة اولى على ادوات الانتاج ومستواه ، متخذة منطلقا تقنيا صناعيا . ثم تطورت في مرحلة تالية للاهتمام بدراسة البنى الاقتصادية الاجتماعية للبلد المتخلف ، وهو تطور يذهب في اتجاه مزيد من العمق والشمول في البحث عن ديناميات التخلف ، بينما اعتبرت المرحلة الاولى التخلف مجرد مسألة تأخر تقني : بدائية في وسائل الانتاج ، مسألة في مستوى التصنيع .

١ - التخلف الصناعي والتقني

يكاد التخلف يكون مرادفا لمقالة التصنيع وبدائيته . هناك سوء استغلال للثروات ، يصل أحيانا درجة انعدام الاستغلال ، وتبقى الوسائل الصناعية المستوردة (آلات وغيرها) مكدسة يصيبها التلف بمرور حين ، لعدم وجود من يستخدمها ولرداءة صيانتها . وتكون الزراعة بالوسائل البدائية والاعمال الحرفية ضئيلة المردود هي النشاطات الأكثر انتشارا .

يميز فالكووسكي^(١) الذي يربط الاقتصاد المتخلف بمستوى الانتاج وتطور أدواته ، بين الاقتصاد المتأخر ، والاقتصاد قاصر النمو ، والاقتصاد في طريق النمو .

---

(١) فالكووسكي ، مشكلات تنمية العالم الثالث ، بيروت ، دار الحقيقة ، ١٩٧١ .

أما البلد المتأخر فيُتصَف بالطابع السكوني للاقتصاد . وهذا يعني مستوى منخفضاً من القوى الانتاجية ، وبالتالي مستوى منخفضاً من وسائل العمل ومهارة اليد العاملة . فوسائل الانتاج بدائية بشكل عام ، يفتقر عليها الطابع اليدوي الحرفي . وسائل الانتاج لم تتغير منذ قرون طويلة على عكس حالة البلدان المتقدمة . وتنجم عن هذه الوسائل انتاجية ضعيفة ودخل منخفض هو السبب الرئيسي في ظاهرة الفقر وبؤس السكان معيشياً . العلة في رأيه ترجع الى الافتقار الى وسائل ترفع المستوى التقني للانتاج . والافتقار الى اليد العاملة الفنية التي لا يمكن بدونها الاستفادة من وسائل الانتاج الحديثة . وينتج عن هذين الأمرين انخفاض في الدافع الى التوظيف المالي بسبب قلة الربح .

ولن لا يفوت هذا الباحث أن يوضح أن انخفاض مستوى القوى الانتاجية ، يرتبط أساساً بالبنية الاجتماعية ، وبالنظام الاجتماعي السياسي السائد ، وهو عادة من النوع الاقطاعي الذي تندر فيه التحولات الرأسمالية . ان ربط المستوى التقني بالبنية الاجتماعية بالإضافة الى ضرورته ، يضع المشكلة في اطارها الصحيح . فالعلاقات الانتاجية الاقطاعية لا تسمح ، كما سنرى ، بالتطوير الاجتماعي الكلي ، وهي تعتبر في رأي معظم الباحثين المحدثين المعرقل الاساسي لعملية النمو .

ويورد المؤلف ، من هذا المنظور ، تعريفاً قدمه اوسكار لانج لخصائص الاقتصاد المتخلف على النحو التالي : « انه اقتصاد لا يكفي مجموع رؤوس الاموال المتوفرة فيه ، لاستخدام اليد العاملة المتوفرة ، على أساس التقنية الحديثة للانتاج ولا لاستثمار الثروات الطبيعية » (نفس المرجع ص ٢٢) . واضح ان هذا التعريف يركز على مشكلة رأس المال من ناحية وعلى أدوات الانتاج من ناحية ثانية . ولكن يؤخذ عليه

أن رأس المال ، المتوفر أحيانا ، كما هو حال بعض الدول النامية الغنية ، لا يوظف في غايات انتاجية ، انما يصرف في أغراض استهلاكية استعراضية . أما مسألة قلّة الاطر الفنية ، وبدائية وسائل الانتاج ، فهي نتائج لموامل أعمق منها ، تضرب جذورها في بنية المجتمع المتخلف .

ولقد أصبح واضحا لمعظم الاختصاصيين في التنمية صعوبة السير في الطريق التقليدي ، أي الاكتفاء بتأمين رأس المال والتكنولوجيا . فالصناعة كما يقول «رستو» (ذكره «لاكوست» في كتابه السابق ص ٤٨) لا تكفي وحدها لتصنيع بلدا ما . ان التصنيع ظاهرة أكثر اتساعا وتعقيدا من الصناعة . التصنيع هو مجمل الخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي هي أسباب ونتائج النمو الصناعي الذي شهدته البلدان المصنّعة منذ القرن التاسع عشر .

ان البلدان النامية لا تتمتع بالصناعة المتطورة ولا الزراعة المتطورة كليا . انها ليست مطلقا ما كانت عليه البلدان الصناعية قبل الثورة الصناعية . ولكن التصنيع والتطور الزراعي فيها يتصفان بخصائص مميزة ليس لها سابقة في تاريخ البشرية .

هناك في الزراعة ، قطاع يستغرق النسبة الكبرى من اليد العاملة بين المواطنين ، ولكنه ذو انتاج هزيل ، انه القطاع الوطني . وثمة السى جانبه قطاع آخر متقدم جدا ، وذو انتاجية عالية ، ولكنه محدود في حجمه وهو حكر على المستعمرين وعلى حلفائهم في الداخل ، تذهب نتائجه الى الخارج او تتركز في أيدي القلّة ذات الامتياز .

أما على المستوى الصناعي، فيقول «لاكوست» (ص ٤٨ وما بعدها) بوجود تناقض صارخ بين قطاع الحرف ذات الطرق البدائية والقطاع

الصناعي المتقدم والحديث ، والاتصال الاقتصادي بينهما شبه تام .
فالحرف من نصيب سكان البلاد ، أما القطاع الصناعي فهو يخص القلة
أو المستعمر . وهو متوجه الى الخارج أساسا ، من حيث الاستيراد
والتصدير ومصير الأرباح . هذا القطاع المتقدم يظل معزولا اجتماعيا لا
تأثير له في تغيير وتطوير بنية المجتمع ، كما أن مردوده المادي لا ينعكس
على المستوى الشعبي رخاء وازدهارا . ثم ان الصناعة تظل موجهة نحو
إنتاج السلع الاستهلاكية ، لا لتأسيس صناعة وسائل الإنتاج . تظل
الصناعة معزولة ، كما ينعقد التنسيق بين مختلف القطاعات الصناعية ،
وفي الحالتين لا تؤدي الى تحريك التصنيع بشكل عام .

أما في البلاد المتقدمة ، فالتصنيع ظاهرة شاملة ، متنوعة ، متساسة
وتراكمية . فهي تشمل مختلف قطاعات السكان ، وتنعكس عليها وعلى
نمط حياتها . وهي متساسة فيما بينها ، فهناك تكامل بين الآلات
والمواصلات والنظم الحاسوبية ، وهي تراكمية بمعنى ان نظم الآلات تنتج
آلات أخرى ، تطورها وتزيد من فعاليتها . ذلك هو الفرق بين الصناعة
والتصنيع كما أوضحه روستو ، وهو الفرق عينه بين البلاد المتقدمة
والبلاد المتخلفة .

قصور التصنيع واستغلال الموارد والثروات الأولية ، لا يترجم اذا
قصورا في الامكانيات فقط ، بقدر ما يترجم تنوع وقوة الكوابح
الاجتماعية التي تمنع الرجال من النشاط والفعل (لاکوست ، ص ٤٠) .
وهنا يلتقي علماء التنمية الغربيون مع الشرقيين في تقرير واقع البلدان
النامية . يقول الاخيريون ان التخلف الصناعي ينتج من ضمن ما ينتج
عن بنية اجتماعية متبسة تشل النمو عن طريق الاستهلاك الترفي ، أو
الإكتناز الذي لا يوظف في مشاريع منتجة (فالكووسكي ص ٢٧) .
عملية التنمية في رأيه تشمل ، في آن معا ، بحث القوى الانتاجية

والعلاقات الاجتماعية . ان التنمية الزراعية والصناعية على حد سواء ،
» انما تعني تغيرات متلازمة في التقنيات وفي مجال العلاقات الاجتماعية .
ويبدو ان الجمع الواعي بين العاملين الاجتماعي والتقني ، هو الشرط
الذي لا غنى عنه لنجاح أي مشروع » (فالكووسكي ، ص ٩٠) .

ب - التخلف الاقتصادي البنيوي (١)

اذا كان البلد المتخلف هو الذي يتصف ببنية جامدة ساكنة ، من
وجهة نظر تقنية صناعية ، فانه من وجهة النظر الاقتصادية البنيوية ،
أبعد ما يكون عن السكون . انه دينامي ولكن هذه الدينامية تتصف
بخصائص مميزة هي في مختلف نقاطها ، على النقيض من دينامية البلدان
المتقدمة ، مما يعد من امكانيات التطوير في الحالة الاولى ، بينما يساعد
عليه في الحالة الثانية .

تتصف بنية الاقتصاد المتخلف ، في رأي دائرة المعارف العالمية ،
بمحركات ثلاثة : التفاوت الهائل في التوزيع القطاعي للإنتاج ، تفكك
النظام الاقتصادي، والتبعية للظارج . ويضيف اليها « لأكوست » محركات
أخرى أهمها تضخم قطاع الخدمات على حساب قطاع الإنتاج ، وما
يتضمنه ذلك من بروز واضح للنشاطات الطفيلية ؛ والاستغلال التجاري
الفادح على مستوى الإنتاج والاستهلاك معا . ونستطيع ان ننسق هذه
المحركات المختلفة في صورة متماسكة تشكل بنية الاقتصاد المتخلف .

١ - تفاوت التوزيع القطاعي للإنتاج

يلاحظ في البلاد النامية ، وجود قطاعات إنتاجية متقدمة جدا ، في
الزراعة والصناعة على حد سواء . ولكنها محدودة لا تتجاوز كونها

جزراً تطور في محيط من التأخر ، يسيطر عليها ويحظى بثرواتها قليلة
 ضئيلة من الوجهاء المحليين ، المتحالقين مع الرأسمالية الخارجية او مع
 المستعمر . الى جانب هذه القطاعات ، هناك غالبية السكان التي لا تحظى
 الا بنسبة ضئيلة من الدخل تمارس أعمالاً حرفية بدائية ، وأساليب زراعية
 متخلفة ، ذات مردود ضئيل ، مما يفرض عليها البؤس المادي والحياتي .
 ينشأ عن ذلك تفاوت هائل في مستوى معيشة السكان قد يصل واحداً
 الى ١٠ أو أكثر ، بينما نجده لا يتجاوز واحداً الى ٣ في البلدان النامية .
 هذا التفاوت الهائل يؤدي الى تبخيس تدريجي للعمل في الريف ، وفي
 الحرف ، والى الهجرة الى المدينة للتكدس حولها في أحياء الصفيح ، التي
 تشكل أحزمة بؤس حول عواصم البلدان النامية . ويمقدار بوار الارض
 وتدهور الحرف التقليدية ، تزداد نسبة النشاطات الطفيلية التي يمارسها
 سكان أحياء البؤس ، نشاطات تهدف الى الارتزاق تبعاً للظروف ، وكيفما
 تيسر ، بشكل تختلط فيه الاعمال المشروعة بالنشاطات المخالفة للقانون .
 والنشاط في الطائفتين ظرفي عابر تتخلله فترات من البطالة الظاهرة أو
 المقنعة . وهكذا يتعرض مفهوم العمل ، في البلاد النامية ، لنوع من
 التبشويه والتبخيس ، فوجاهة النقود المكتسبة بدون عمل عظيمة جداً
 والمهن التي تسمح بالكسب السريع تتمتع بجاذبية كبرى (لاكوبس ،
 ص ٥٧) . ويؤدي هذا الامر الى بروز ظاهرة الاستزلام وتفشي الهامشية
 المهنية ، مما يفتح السبيل أمام ازدهار مختلف أشكال السلوك الجانح
 عند الكبار والاحداث على حد سواء .

٢ - تفكك الصلات في النظام الاقتصادي

تتكامل قطاعات النشاط الاقتصادي الثلاثة في البلدان النامية .
 قطاع الانتاج الاولي (معادن ، مواد أولية) مرتبط بشكل وثيق ومتناسق
 مع القطاع الثاني (صناعة الآلات والمواد الاستهلاكية) ، وكلاهما

متوازن ومتكامل مع القطاع الثالث (تجارة وخدمات) . وهكذا فكل نمو في أحد القطاعات ، ينعكس على بقية القطاعات ، دافعا إياها الى النمو بدورها ، نظراً لتكامل دورة الإنتاج والتوزيع داخليا . أما في المجتمعات المتخلفة فنجد تفككا في الدورة الانتاجية والاستهلاكية ، مما يجعل الاقتصاد برمته أسير الاقتصاد الخارجي . وهكذا يزدهر انتاج المواد الاولية للتصدير . كما تزدهر تجارة الاستيراد خصوصا استيراد المواد الاستهلاكية . ويرتبط قطاع الخدمات (المصارف) أساسا بحركة التصدير والاستيراد هذه ، دون توظيف كافٍ لرؤوس الاموال في مشاريع انتاجية أو في تصنيع أساسي . وينحصر قطاع الصناعة كي يقتصر على صناعة المواد الاستهلاكية ، التي لا تزيد الثروة القومية ، خصوصا وانه يعتمد على آلات مستوردة ومواد نصف مصنعة في الكثير من الأحيان .

هذا التفكك يؤدي الى طغيان القطاع التجاري ، على قطاع الانتاج الصناعي . ففي البلاد النامية يمتص التجار النسبة الكبرى من فائض رأس المال من أثمان المواد الاولية المصدرة ، في استيراد سلع استهلاكية تغطي عليها الكماليات . وذلك ما يسمح للتاجر بتحقيق ربح كبير . كما ان التجار يتعاون المحاصيل الزراعية بأرخص الاسعار ، ويسوقونها بأسعار عالية ، كي يبيعوا للمزارعين المواد المستوردة (من آلات ومواد زراعية ومواد استهلاكية) بأعلى الاسعار . وهكذا تتجمع الثروة تدريجيا في أيدي هذه الفئة ، بدل أن تنعكس رخاء عاما على جميع فئات السكان في المجتمع .

وسيل التجار وأصحاب الثروة في البلاد النامية حين يفكرون بتوظيف أموالهم محليا الى قطاع البناء . هذا التوظيف الكبير في قطاع البناء على حساب التصنيع ، يعطي انطباعا بتقدم زائف ، حين تنشأ أحياء

سكنية فضة ملفتة للنظر ، لتناقضها مع البؤس وسوء التجهيزات السكنية (المساكن الشعبية) المحيطة بها . نشأة المدن الكبرى الجديدة في العالم الثالث مع ما يستتبعها من حركة نزوح كبيرة من الريف وتفرغ سكاني له ، هي ، في رأي « لأكوست » ، من مظاهر الخلل في البنية الاجتماعية الاقتصادية للبلدان النامية . ويسبب هذا الامر مشكلات مأساوية لتلك البلدان غير المؤهلة لتأمين الخدمات الكافية ، لهذا التكدس السكاني الكبير في المدن الجديدة (من الامثلة الصارخة على ذلك القاهرة وبيروت) . هذا الامر يشجع نشأة الاعمال الطفيلية التي أشرنا اليها في النقطة السابقة .

٢ - التبعية للخروج

يؤدي طغيان انتاج المواد الاولية للتصدير واستيراد المواد الاستهلاكية ، وما يجراءه من تضخم لقطاع الخدمات والتجارة ، الى نشوء تبعية للاقتصاد الخارجي . ينتج عن هذه التبعية افقار تدريجي للبلد من خلال استنزاف المواد الاولية ، ورخص أسعارها من ناحية ، والاحتفاظ بأثمانها كوظائف مالية في البلد الخارجي ، أو استرداد هذه الاموال كثمن للمواد المصنعة الاستهلاكية ، التي يصدّرها البلد المتقدم بأسعار عالية . ثم هناك ظاهرة استنزاف رؤوس أموال البلدان النامية من خلال بيع الاسلحة لها ، والتي أصبحت أكبر سوق لنهب ثروات العالم الثالث ، بعد ان تفجرت فيه الصراعات الداخلية أو الصراعات بين أقطاره .

وهكذا نجد ان العلاقات الاقتصادية الاساسية للبلدان النامية هي مع البلدان الصناعية الرأسمالية . بينما النسبة الكبرى لتجارة هذه الاخيرة هي فيما بينها أو داخلية .

تستنتج دائرة المعارف العالمية من هذا الامر خلاصة صريحة حول التخلف الاقتصادي : « ان التخلف من الناحية الاقتصادية هو جزء من آلة النظام الرأسمالي العالمي . انه يلعب دورا محددا ووظيفة معينة في هذا النظام . وكان هناك توزيعا دوليا للعمل لمصلحة الرأسمالية العالمية . هذه المصلحة هي التي سببت بروز البلدان النامية ، وحافظت عليها لتخدم أغراض التراكم الرأسمالي . نظرية التخلف والتنمية لا يمكن الا أن تكون نظرية تراكم رأسمال على مقياس عالمي . التخلف هو اذا ثمرة الاستغلال والاستعباد .. ولا بد للتنمية ان تتموضع في منظور تحرر اقتصادي وطني» (دائرة المعارف العالمية ، المجلد الخامس، ص ٥٠٥-٥٠٦)

مرة أخرى نقودنا أبحاث التخلف في منظور البنية الاقتصادية الى القضية الاجتماعية السياسية ، الى قضية العلاقة الاستغلالية داخل المجتمع المتخلف ، والعلاقة الاستغلالية بين هذا المجتمع والمجتمعات الرأسمالية المتقدمة .

٢ - الطريقة الاجتماعية في دراسة التخلف

بعد فشل محاولات تطبيق نظريات علم اجتماع البلدان المتقدمة على بلدان العالم الثالث ، بدأت تظهر ملامح علم اجتماع خاص بالبلدان النامية . اتخذ الامر أولا طابع الافتراضات النظرية والافكار القبلية التي لم تؤيدها الحقائق الميدانية . ثم من خلال الاحتكاك المباشر أخذت الخصائص الاجتماعية للبلدان النامية تتضح تدريجيا .

وهنا ايضا انطلقت الابحاث من المستوى السطحي على شكل رصد لمحكات التخلف الاجتماعية الاقتصادية ، ثم سارت شيئا فشيئا على طريق النظر الدينامية .

محكات التخلف الاجتماعية عديدة أهمها المحكات الاقتصادية

والإنتاجية أشرنا إليها في الفقرات السابقة (الاقتصاد هزيل المردود ،
تبديد الثروات وسوء استغلالها ، سوء استغلال الطاقة العاملة المتوفرة ،
اختلال البنى الاقتصادية ، تصنيع محدود وغير كامل ، تضخم وطفيلية
القطاع الثالث ، وضعية التبعية الاقتصادية) ، يضاف إليها محركات خاصة
بالسكان ، وأخرى متعلقة بالبنى الاجتماعية .

أما السكان فيتصفون بعدة خصائص أولية ، أهمها على الإطلاق
في نظر « لاكوس » الانحجار السكاني الذي يشهده العالم الثالث بعد الحرب
العالمية الثانية . بعض بلدان العالم المتخلف يتضاعف عدد سكانه خلال
خمس عشرة سنة ، وبالتالي فسيزيد أربع مرات خلال السنوات العشر
التالية . تنشأ هذه الزيادة الهائلة من عدة عوامل ، أهمها انخفاض
المستوى الثقافي ، وانحسار نسبة الوفيات بين الاطفال نتيجة للقضاء على
الأوبئة والأمراض الفتاكة جماهيريا بفضل العقاقير الحديثة رخيصة
الثمن ، وصغر سن المرأة عند الزواج ، مما يجعل فترة الإخصاب متسعة
المدى . يقدر بعض الباحثين بمسيرة الامومة عند المرأة في العالم المتخلف
بحوالي عشرة اولاد بينما هي حوالي النصف أو الثلث في العالم المتقدم .

وعلى عكس هذه الزيادة الهائلة فان الموارد الاقتصادية لا تزيد القدر
نفسه ، مما يخلق اختلالا متزايدا في التوازن بين عدد السكان والموارد
المتوفرة ، ويؤدي الى مآزق اقتصادية واجتماعية متنوعة تسير نحو تفاقم
الخطورة مهددة بالكوارث .

يزداد الاختلال نظرا لقلة الإنتاجية النابعة من الامية المتفشية ولسوء
التغذية ، وقلة العناية الصحية والنظافة . هذه العوامل الأخيرة تساعد
على تفشي الأمراض المزمنة التي تهدد الصحة وتستنزف قوى اليد العاملة
مما يجعل إنتاجية العامل متضائلة باضطراد . كما أن غزو الأمراض المزمنة

نصحة العامل ، تجعله يخرج بسرعة كبيرة نسبيا من دائرة الانتاج ،دافعة اياه الى الهامش المهني ، الى الطقيلية والبطالة المقنعة .

يضاف الى ذلك كله ، ويضاعف من خطورة اختلال التوازن بين عدد السكان والموارد ، انتشار قلة الاستخدام بشكل واسع ، وبمظاهر متنوعة . « فالعالم الثالث هو عالم العاطلين المزمنين عن العمل ، التخلف وانخفاض امكانيات العمل يسيران معا » (لاکوست ، ص ٩٤) .

ولا تقتصر قلة الاستخدام أو انخفاضه على العمل اليدوي ، بل تشيع في مختلف القطاعات الفكرية والادارية والاقتصادية ، « حتى ان مفهوم العمل يصبح صعب التحديد (لاکوست ، ص ٩٥) .

ثم هناك الكثير من أشكال البطالة المقنعة ، أهمها كثرة عددالموظفين أو العاملين في مهبات لا تحتاج لهذا العدد ، وتضخم عدد الخدم والعناصر الورديفة . المهم الارتزاق وليس الانتاج ، مما يفتح السبيل عريضا أمام الوساطات والاستزلام ، عوض أن تكون الكفاءة هي المقياس .

ويكتسب الارتزاق (الدخول في عمل ، أو وظيفة دون حاجة فعلية الى الشخص) طابع الحظ مما يخس مفهوم العمل تماما ، نظرا لان المثل الاعلى لطالب الوظيفة ليس المؤهلات والجهد الانتاجي ، بل هو تلك الفئة المحظوظة التي تسبح في الرخاء المادي ، والعاطلة عن العمل بالورائة ، نظرا لتكدس الثروة في أسرها .

هذه المحكات السطحية على صوابها ، ليست سوى الاعراض الاجتماعية للتخلف . انها تاج بنية متخلفة من الضروري النظر فيها لاستشفاف ديناميتها .

على مستوى البنية الاجتماعية للتخلف ، هناك من عدد بعض المحكات

انطلاقاً من الربط بين التخلف والمجتمع التقليدي «أ. هاجن» (دائرة المعارف العالمية المجلد الخامس ، مادة علم اجتماع التنمية) يعدد خمسة محركات لذلك المجتمع : انتقال السلوك من جيل الى آخر بشكل جامد اجمالاً ، تحكم العادة والتقليد بالسلوك لا القانون : نظام اجتماعي تحكمه مرتبة جامدة ، تحديد المكانة الاجتماعية للفرد ولادياً ، أكثر مما تحدد من خلال الكفاءة ، اتاجية منخفضة جداً . وأهم من ذلك هناك مقاومة للتغيير تنبع من تضافر نظرة رضوخية الى العالم الطبيعي (الرضوخ لسيطرة البيئة والقوى الماورائية) ، مع بنى اجتماعية ذات نمط تسلطي (أو سلطوي) تنشأ شخصية ذات بنية سلطوية ، مما يخلق ويعمم نظاماً من العلاقات يتصف بالسيطرة = الرضوخ ، والامتثال يعرقل عملية التغيير من خلال سد السبيل أمام ظهور قوى الرفض .

رغم ان هذا الباحث يؤكد على خصائص هامة للمبلدان النامية من حيث تحكم المرتبة الجامدة فيها ، وانتشار بنى التسلطية - الرضوخية ، فان الكثيرين يأخذون عليه رد هذه البنى الى التقليد والسلفية . ان في ذلك الرد نوعاً من التستر على حقيقة المشكلة التسلطية التي تحكم ببلدان العالم الثالث ، و لا تعود الى التقليد ما تعود الى تحالف قوى معاصرة داخلية وخارجية ضد القطاع الاكبر من السكان ، خالقة بذلك ظاهرة التخلف بالمنظور الاقتصادي الذي عرضنا له في العنوان السابق . ان ظاهرة بنية التسلط - الرضوخ معاصرة تماماً ، أو هي قد استنفذت في هيمنتها وآثارها السلبية منذ ظهور الاستعمار بأشكاله المختلفة . انها ظاهرة سياسية في نهاية المطاف ، تتميز بالقهر المفروض على مجمل السكان في البلدان النامية . يتحدث «لاكومست» عن هذه الظاهرة تحت عنوان « البنى الاجتماعية القائمة والمولدة للشلل » (صفحة ٧٣ وما بعدها) . فمن الخصائص الاساسية قطعاً للبلاد النامية ، التعاض الطاد والصارخ

بين الغنى المفرط لقلة من السكان ، ويؤس غالبيتهم الساحقة • هذا التفاوت العنيف مميز لكل البلاد النامية •

بين هذه القلة ذات الامتيازات المفرطة ، والغالبية البائسة ، تقوم علاقات اقطاعية أو شبه اقطاعية • العلاقات الاقتصادية بين المستخدم ورب العمل لا تقوم على العقد ، بل تنصف بالتبعية • يرتبط الفلاح بمالك الارض ، والعامل بصاحب رأس المال ، في علاقات شبه عبودية تفرض عليه الرضوخ ، اذا اراد ضمان قوته والاطمئنان ليومه وغده • مالك الارض هو السيد بالنسبة للفلاح • يجد هذا الاخير عنده الحماية (من خلال الرضوخ والاستزلام) من بعض غوائل الطبيعة والناس • • مصير الفلاح أو العامل مرهون برب عمل واحد ، ليس له حرية الحركة في عمله او في اقامة اتفاقياته • انه رهن اعتباط قانون السيد • ولا بد له اذا اراد تجنب التشرذم أو الاضطهاد من البقاء في حالة التبعية هذه ، لا يملك من خيار الا الانتقال من الولاء لسيد الى سيد آخر • هناك أيضا التبعية للمرابي الذي يقيد ، بالديون المزمته •

هذه التبعية تنتقل من الريف الى المدينة ، ومن مجال العمل الزراعي واليدوي أو الصناعي الى مجمل العلاقات الانسانية ، العلاقات التسلطية نفسها في كل مكان • وترسخ السلطة الرسمية علاقات التبعية هذه من خلال انظمة الحكم ، ذات الطابع الاستبدادي اجمالا • (ديكتاتورية ، تسلط فردي ، ثيوقراطية ، للخب • •) فليس هناك ديمقراطية (أي علاقات مساواة وتكافؤ) في البلدان النامية • كما ترسخها الادارة الفاسدة التي تخدم اغراض وامتيازات القلة • ويتوج الكل جهاز شرطة وجيش قمعين أساسا •

هذه القلة متوجهة نحو الخارج اجمالا ، ومتحلفة تقليديا منع

الاستعمار القديم منه والحديث. ولقد ادى هذا التحالف الى توليد أنظمة اجتماعية اقتصادية هجينة ذات سطوة كبيرة . فلقد تحالفت قوة رأس المال والتكنولوجيا مع قوة الاقطاعي المستمدة من استبعاد الفلاح والعامل . وهكذا تحول الصناعي الاوروبي الى رأسمالي قانع مستبعد ، وتحول الاقطاعي الى رأسمالي مهيم بشكل مزدوج بشرا وماليا . واكتسب كلاهما قوة ندر أن تمتعا بها قبل قيام هذا الحلف . هذه القوة المهيمنة على الانسان والانتاج ، هي لب البنية الاجتماعية المتخلفة . وهي المعطل الاول لنمو البلدان المتخلفة ، لانها افقرت تدريجيا القدرة الانتاجية والشرائية لمجموع السكان ، وحدت من قدرة السوق المحلي . كما انها المسؤولة عن الحد من الخدمات والتقديرات الحيوية ، (التعليم والصحة والتجهيزات الحضرية والريفية) مما يفاقم مشكلة التخلف .

تلتقي النظرة الاجتماعية للتخلف اذا مع النظرة الاقتصادية ، كما تلتقي كلتاهما مع النظرة التقنية ، وحتى السطحية كما رأينا من العرض السابق ، في أن لب مسألة التخلف هو بنية تتصف بالقمع والقهر ، بالتسلط والرضوخ ، أي بحرمان الانسان من انسانيته . وهو ما سنحاول طرحه من خلال المنظور النفسي الذي يكمل في رأينا الصورة ، ويشكل في الاساس موضوع هذا البحث .

ثانيا : المنظور النفسي للتخلف

المنطلقات التقنية والاقتصادية والاجتماعية ، السطحية منها والدينامية أكدت على نوعية وتركيب البنى المتخلفة . ولكنها جميعا ، فيما عدا اشارات عابرة ، أهملت البنى القوية (النفسية ، العقلية ، القيم الموجهة للوجود) ، التي لا بد ان ترافق البنى الاجتماعية الاقتصادية ، وتتسج عنها وتكملها. ولذلك فلا يستقيم الحديث عن التخلف ، ولا يمكن لصورته

ان تكتمل الا اذا أعطينا لهذه البنى القوية مكائنها . فهي وان كانت في الاصل تناجا للبنى الاجتماعية الاقتصادية وما يحكمها من قيم ومعايير التنشئة والتشريط وأنماط التربية والعلاقات، وما يحكمها من قيم ومعايير وأساطير ، قوة قائمة بذاتها متفاعلة جدليا مع البنى التحتية . انها تتحول الى عامل يرسخ هذه البنى التحتية ويمزج وطلأها . فاذا كان تحالف القلة المحظوظة مع القوى الاجنبية يشكل ، كما رأينا في العنوان السابق ، أكبر عقبة في طريق التطوير لانه السبب الاهم في بروز ظاهرة التخلف وتضخمها فان البنية القوية النفسية التي تلخص في خلق انماط البشر وانماط من الوجود متميزة بطابع التسلط والرضوخ ، تشكل مصدرا هاما لمقاومة التغيير . وليس من باب المبالغة في شيء ، ان نقرر أن ذوي المصلحة في التغيير ، في الخروج من هوة التخلف ، يشكلون في مرحلة ما احدي العقبات الاساسية أمام هذا التغيير ، بعد ما تعرضوا له من استلاب لانسانيتهم .

المثل الافصح على ذلك هو المرأة ، التي يقع عليها عادة الغرم الاكبر ويفرض على كيانها القسط الاوفر من الاستلاب ، من خلال ما تتعرض له من تسلط وما يفرض عليها من رضوخ وتبعية وانكار لوجودها وانسانيتها . هذه المرأة المستلبة اقتصاديا وجنسيا في البلدان النامية ، تعاني من استلاب اخطر بكثير وهو الاستلاب العقائدي . ويقصد بالاستلاب العقائدي تبني المرأة لقيم سلوكية ، ونظرة الى الوجود تتمشى مع القهر الذي يفرض عليها ، وتبرره جاعلة منه جزءا من طبيعة المرأة . وبذلك فهي تقاوم تحررها ، وترسخ البنى التسلطية المتخلفة التي فرضت عليها . وأكثر من هذا تعممها على الآخرين ، من خلال نقلها الى اولادها . تنقلها الى البنات منهم حين تفرض عليهن عملية تشريط من أجل الرضوخ للرجل (الاب والاخ والزوج) وتفرضها على الصبيان من خلال غرس النظرة الرضوخية للسلطة ، والتبعية لسيادة القلة ذات الخطوة .

وإذا كان التخلف في جوهره ولبه : هو استلاب اقتصادي اجتماعي من الناحية المادية . فانه لا بد أن يولد استلابا نفسيا على المستوى الذاتي . لا بد اذا من الخوض في هذا الاستلاب الذاتي ، حتى تكتمل اماسنا الصورة . وتسكن من السيطرة على كل القوى الفاعلة في ظاهرة التخلف ما يشكل شرطا ضروريا لاي عملية تغير . لاي مشروع تنسية يؤمل أن يكون له من النجاح نصيب معقول ومتناسب مع مقدار الجهد الذي وُظف فيه .

التخلف هو ظاهرة كلية ذات جوانب متعددة ، تتفاعل فيما بينها بشكل جدلي : تبادل التحديد والتعزيز ، مما يعطي الظاهرة قوة وتماسكا كبيرين . ويمدها بصلابة ذات خطر كبير في مقاومة عمليات التغير .

وإذا كان التخلف التقني والصناعي والاقتصادي والاجتماعي واضحا في خصائصه ومحطاته : فان التخلف النفسي الوجودي لا زال بحاجة الى جهد كبير لاستجلاء غوامضه .

التخلف نفسيا هو ، فوق هذا أو ذاك من المحكات المادية ، نمط من الوجود ؛ اسلوب في الحياة ينبت في كل حركة أو تصرف ، في كل ميل أو توجه ؛ في كل معيار أو قيمة ؛ انه نمط من الوجود له خرافاته وأساطيره ومعايره التي تحدد للإنسان موقعه ، نظرته الى نفسه ، نظرته الى الهدف من حياته ، اسلوب اتمائه ونشاطه ضمن مختلف الجماعات ، أسلوب علاقاته على تنوعها . انه موقف من العالم المادي وظواهره ومؤثراته ، وموقف من البنى الاجتماعية وانماط العلاقات السائدة فيها ، على المستوى الذاتي الحميم ؛ كما على المستوى الذهني ، هناك مجموعة من المقعد التي تميز الوجود المتخلف . نمط الوجود المتخلف غير محتمل فهو يولد آلاما معنوية تهدم التوازن النفسي . ولذلك تبرز اواليات دفاعية ضد

هذه الآلام وذلك الخطر المهدد للتوازن ، اواليات تجعل تحمل وضعية الاستلاب ممكنا . هذه الخصائص وتلك الاواليات تشكل محور بحثنا.

هذا النمط من الوجود المتخلف ، بماذا يتصف ؟ وراء مختلف المقدر والاوليات والقيم والتوجيهات والممارسات ، يبرز التخلف كقدر لقيمة الانسان . انه الانسان الذي فقدت انسانيته قيمتها ، قدسيته ، والاحترام الجديرة به . العالم المتخلف هو عالم فقدان الكرامة الانسانية بمختلف صورها . العالم المتخلف هو العالم الذي يتحول فيه الانسان الى شيء ، الى أداة أو وسيلة ، الى قيمة مبخسة . يتخذ هذا التبخيس ، هذا الهدر لقيمة الانسان وكرامته صورا تلخص في اثنين أساسيتين : عالم الضرورة والقهر التسلطي .

أما عالم الضرورة فهو تعبير عن الاستلاب الطبيعي الذي يتعرض له الانسان في البلد المتخلف . انه اسير الاعتباط حين يرضخ لغوائل الطبيعة التي تهدده في صحته ، وأمنه ، وقوته ، وسلامته . انمان العالم المتخلف منذ أن يولديخرج الى الحياة بشكل شبه اعتباطي . انه يولد كمصادفة أو عبء ، او أداة لخدمة اغراض ورغبات اهله او الآخرين . انه لا يولد لذاته ولايعيش حياته لذاته . ثم هو يتعرض لغزو المرض ، ولسيطرة الامية والجهل ، ولقسوة الطبيعة وغوائلها بدون حماية أو سلاح كافيين . يتعرض لسوء التغذية وفقدان فرص العمل ، وصعوبة المأوى . يقف عاجزا أمام عالم الضرورة هذا ، لا يعلم أي غوع من الضحايا يمكن أن يكون ، أين ومتى ؟

وأما عالم القهر التسلطي ، فهو عالم سيادة القلة ذات الخطوة التي تفرض هيمنتها على الغالية بالتحالف مع قوى خارجية استعمارية صريحة او مقنعة ، خالقة نموذجاً عاما من علاقة التسلط والرضوخ ، تمارس فيها

أنواعاً متعددة من العنف المادي والعنوي . علاقات التسلط والعنف هذه تتميز بمختلف المستويات المرتبة وتتغلغل في نسيج الذهنية المتخلفة ،سكونة الشبكة الاجتماعية للتخلف . هناك دائماً علاقة سيطرة من طرف ،ورضوخ وتبعية من طرف آخر . سيطرة تفرض من خلال لغة العنف أساساً . نجد هذا النمط من أعلى قمة الهرم إلى أدناها ، من الحاكم الأول إلى مرؤوسيه ومن هؤلاء إلى مرؤوسيه ، ومنهم إلى غالبية السكان . وبين هؤلاء من الأقوى إلى الأضعف ، من الرجل إلى المرأة ، من الكبار إلى الأطفال ، وبين الأخوة من الأكبر سناً إلى الذين يتلونهم . وأما قمة الهرم فهي ترضخ لنمط مقنع من السيطرة يفرض من خارج الحدود . إذ أن علاقة التحالف بين القلة ذات الامتياز والقوى الخارجية المالية والسياسية والعسكرية التي تدعمها ، ليست علاقة تكافؤ ومساواة ، بل علاقة سيادة وتبعية . هناك استلاب لقيمة الإنسان يفرض بالتسلط والعنف أبدع «فرانز فانون» في عرضه وتحليله في كتاباته المتعددة حول ظاهرة الاستعمار .

فالسيد المستعمر يقوم يوماً «بأدخال العنف إلى عقول وبيوت المستعمرين وهو يدخل في وعيهم أنهم ليسوا بشراً وإنما أشياء» (١) .

في رسالة استقالته الشهيرة التي وجهها إلى الحاكم الفرنسي في الجزائر من منصبه كطبيب في مستشفى الأمراض العقلية ، أبان حرب التحرير يقول : « .. أن الإنسان العربي في الجزائر ، يحس بالفرية والوحشة في بلده .. أنه يعيش في حالة تجريد من آدميته .. أن البناء الاجتماعي الذي فرضته فرنسا على الجزائر يعادي كل محاولة لانتشال الفرد الجزائري من حالة عدم الآدمية ، وإعادة إلى حالة الآدمية التي هو

---

(١) بسم طيبي ، نظرية قانون عن العنف وتأثيرها بالفلسفة الهيكلية ، مجلة «دراسات عربية» ، السنة السادسة ، العدد ٧ ، بيروت ١٩٧٠

بها جدير (١) « . »

الاستعمار تهديم مستمر ويومي لشخصية الفرد الجزائري . . لقد
تكشفت « لقانون » من خلال عمله العلاجي ، عقد النقص التي غرسها
وعمقها الرجل الابيض في الفرد الجزائري . . تكشفت له الاساليب
الاوروبية في امتصاص دماء الكرامة من شرايين الفرد الجزائري، ولحلل
الخوف والمذلة والمهانة مكانها (٢) .

بدل الفهم والحوار الذي لا يقوم الا في حالة التكافؤ الانساني،
هناك لغة السوط القمعي ، بدل الاقتناع هناك الاخضاع . وليس المستعمر
الصريح فقط هو من يفرض هذا الاستلاب الذي يسفل الانسان، بل قوى
التسلط الداخلي على مختلف مراتبها . وليس العنف الصريح أو للقمع
الظاهر فقط هو الذي يمارس ، بل هناك العديد من أشكال العنف المبطن
والقمع المستتر تمارس على نطاق أوسع انتشارا وأكثر تفللا ، وتحت
اكثر الشعارات بريقا ونبلا .

والامر ليس وقفا على البلدان النامية تقنيا وصناعيا ، بل يطال
العديد من المجتمعات التي وصلت قمة التقدم التقني، ويضم كل المجتمعات
التي تصدر العنف الى خارج حدودها . التقدم الصناعي اذا كان يخلص
الانسان من قهر عالم الضرورة ، لا زال في الكثير من أحواله عاجزا عن
اعطاء الانسان كل قيمته واعتباره . في تلك المجتمعات لا زال الانسان
اداة انتاج واستهلاك . كل ما يقدم له ، أو الكثير مما يقدم له على مستوى
الخلاص من عالم الضرورة ، لا يعدو كونه من نوع الصيانة التي تعطي

---

(١) د. ابراهيم سعد الدين ، فرائز قانون وفلسفة العنف الثوري، مجلة
«دراسات عربية» ، السنة السادسة ، العدد ٥ ، بيروت ١٩٧٠ .
(٢) نفس المرجع

للأداة كي تستمر في عملها بشكل جيد . ذلك هو سبب بروز تيارات
الرفض وثورة الشبيبة في البلدان المتقدمة . انها ثورة على الاعتداء
الحاصل على قيمة الانسان وضد تحويله الى مجرد أداة إنتاج واستهلاك .
ثورة الشباب : كثرة المرأة من أجل استعادة الانسان لذاته ومقاومة
عمليات استلابه : انها ثورة من أجل استعادة كيانه واحترامه من خلال
فضح أساليب القمع الخفية (التشريط والتلجين وتزيين قيم حياتية وهمية
ذات طابع استهلاكي) .

التخلف بالمنظور النفسي المريض يتجاوز اذا السى حد بعيد مسألة
التكنولوجيا والإنتاج ، ليمحور حول قيمة الحياة الانسانية والكرامة
البشرية . كل هدر لها أو تحويل الى أداة هو تخلف . سيكولوجية
التخلف ، هي في رأينا ، سيكولوجية الانسان المسحوق او المشفى^(١) معيار
التخلف ومستواه يبرزان من خلال بحث حالة وحجم اقل فئات الناس حظا
في المجتمع الواحد، وأقل المجتمعات حظا على مستوى كوني . ذلك هو المعيار
الحقيقي ، وأما التقدم المادي مهما بلغ مستواه فليس سوى مظهر جزئي
لا يجوز ان يخفي المشكلة الحقيقية .

الفصل الثاني

الخصائص النفسية للتخلف

تطرح علينا دراسة النفسية المتخلفة مهمة منهجية ذات وزن ، اذا أردنا أن نعطي عنها صورة دينامية متماسكة تجمع شتاتها الظاهري . لدينا منهجان ديناميان يتكاملان جدليا ، يغطي كل منهما وجها أساسيا من وجوهها . الاول هو المنهج الانبثائي الذي يجمع هذا الشتات الظاهري ، في شبكة متناسقة ذات معنى هي نمط الوجود المتخلف . والثاني هو المنهج التاريخي الذي يتبع خصائص هذا الوجود الغالبة في كل مرحلة من مراحل تطوره ، اذ ان النفسية المتخلفة متغيرة ومتطورة الاخر . ينطلق كلاهما من محور أساسي يشكل لبّ الوجود المتخلف ، يرتكز اليه من يقولون بالجمود والثبات .

لا غنى لأحد المنهجين عن الآخر ، كما انه لا أسبقية لأحدهما على الآخر . ينطلق كلاهما من محور أساسي يشكل لبّ الوجود المتخلف ، وهو علاقة التسلط والرضوخ ، علاقة السيطرة والقهر التي تجعل الانسان المسحوق المعبر الانفصح عن التخلف ، من الناحية النفسية . كل الخصائص النفسية التي ستحدث عنها هي مظاهر متنوعة لهذه العلاقة ، تتاج لها ، رد فعل عليها أو دفاع ازاءها . هذه العلاقة تخلق ، انبثائيا ، نمطا من الوجود ، متطورا بدرجات مختلفة السرعة تاريخيا . وفي كل مرحلة تغطي على بنية هذا الوجود سمات بارزة تميزها عن غيرها من المراحل .

علاقة القمر

يعيش الانسان المسحوق في عالم من العنف المفروض . عنف يأتي من الطبيعة وغوائلها التي لا يستطيع لها ردعا . والتي تشكل تهديدا فعليا لقوته وأمنه وصحته (الجفاف . الفيضانات : الحريق ، الامراض والابوثة ، الحروب ، الآفات الزراعية الخ ...) . هذا العنف يجعله يعيش في عالم الضرورة ، في حالة فقدان متفاوت في قدرة للسيطرة على مصيره . انه اغتباط الطبيعة عندما تقسو دون أن يجد وسيلة لحماية ذاته : للشعور بالامن ازاء ما تشكله من تهديد . انه يفتر الى سلاح للمجابهة . ولذلك تبدو أخطار الطبيعة مضخمة وبنفس القدر تتضخم مشاعر عجزه وقلقه . يعيش الانسان المتخلف في حالة تهديد الطبيعة الدائم الصريح أو الكامن لحياته . هل ستحل له الخير والرخاء من خلال عطائها أم البلاء والشقاء من خلال قسوتها ؟ القلق على الصحة والرزق والامن يلزمه على الدوام منذ الصباح حتى المساء ، خارج البيت ودخله .

ان الانسان المعرض دوما لكل مفاجأة قد تحمل المصيبة أو الخير : ليس أكيدا البتة من أية ضمانه فعلية له أو لنويه ، ما عدا تلك التي يؤمنها التمسك بالماورائيات ، التقرب من القوى التي تسيطر على الكون : أو تلك الي يؤمنها الرضوخ للسيد . عندما نستمع الى الادعية التي يبدأ بها يومه ، ونبحث في نوعها ، نلاحظ الى أي حد هي من نوع محاولة مجابهة هذا الغتباط الذي يتهدهه بالتمني السحري ، أو التعلق بالغرافة ، أو الاتكالية المفرطة .

لدى الانسان المتخلف ميل لسحري لانسنة ^(١) الطبيعة . انه يصورها

على غرار الام الرحم المعطاء تارة ، وعلى صورة الاب القاسي العنيف الذي ينزل أشد العقاب وشر البلاء بأبنائه تارة أخرى ، أو على غرار صورة الام التي تمنع عن ولدها العطاء . وذلك ما يثير فيه أشد أشكال القلق الضمني بدائية ، قلق الرضيع لترك الام اياه ، قلق الطفل ازاء قصاص الاب القاسي . انه يعيش بشكل نكوصي ^(١) كل القلق والخاوف التي عاناها في طفولته ، من حالات الاحباط أو الإهمال والقسوة التي ألمت به وتحيا في لاوعيه ^(٢) كعقاب له على ذنب وهمي اقترفه أو غلطة ارتكبها . اعتبار الطبيعة الراهن يحرك ويثير كل مشاعر العنف التي لا بد قد تصورها في طفولته . وهو عنف بدائي وطفلي ، أي عنف بلا حدود .

وكمعجز الطفل أمام هذه المشاعر التي تملأ عالمه ، يعاني الانسان المتخلف عجزا شبه جذري أمام غوائل الطبيعة . القدرة والأمثال الشعبية ، كلها محاولات سحرية لادخال بعض التنظيم على هذا الاعتبار ، بغية السيطرة عليه ، اما من خلال الاستكانة للمقدر والمكتوب ، أو من خلال تبريره كجزء من طبيعة الحياة نفسها يجب قبوله كما هو .

علاقة القهر والرضوخ تجاه الطبيعة ، علاقة العنف الكامن بينه وبينها ، تضاف الى قهر من نوع آخر ، قهر انساني . الانسان المتخلف ، هو في النهاية الانسان المسحوق أمام القوة التي يفرض السيد عليه قهرها ، أو التسلط ، أو الحاكم المستبد ، أو رجل البوليس ، أو المالك الذي يتحكم بقوته ، أو الموظف الذي يبدو وكأنه يملك المعطاء والمنع ، أو المستعمر الذي يفرض احتلاله . بالطبع هذه السلسلة تترايط حلقاتها لما

Regression
Inconscient

(١) نكوصي
(٢) اللاوعي

تقوم بينها من مصالح . كي تقيده وتفقد السيطرة على مصيره ،
فأرضه عليه قانونها الذي يتميز أساسا بالاعتباط ، وبذلك يصبح الإنسان
الذي لا حق له . ولا مكانة ، ولا قيمة ، إلا ما شاء الطرف المتسلط أن
يتكرم به عليه .

لا يجد الإنسان المسحوق من مكانة له في علاقة التسلط المعني هذه
سوى الرضوخ والتبعية ، سوى الوقوع في الدونية كقدر مفروض .
ومن هنا شيوع تصرفات التزلف والاستسلام ، والمبالغة في تعظيم السيد،
اتقاء لشره أو طمعا في رضاه . انه يعيش في عالم بلا رحمة أو تكافؤ اذا
!راد المجابهة !و فكر في التمرد . فسيأتي الرد عندها حاسما يقنعه بقمع
أفكاره التردية . ان عالم التخلف هو عالم التسلط واللاديمقراطية ،
يختل فيه التوازن بين السيد وبين الإنسان المسحوق . ويصل هذا
الاختلال حدا تتحول معه العلاقة الى فقدان الإنسان لانسانيته ، وانعدام
الاعتراف بها وبقيمتها . تنعدم علاقة التكافؤ لتقوم مكانها علاقة
التشبيء (١) .

بدل علاقة أنا — أنت التي تتضمن المساواة والاعتراف المتبادل
بانسانية الآخر وحقه في الوجود ، ذاك الاعتراف الذي يشكل شرط
حصولنا على انسانيتنا من خلال اعتراف الآخر بنا كقيمة انسانية ، بدل
هذه العلاقة تقوم علاقة من نوع أنا — ذاك . ذاك هو الشيء ، هو
الكائن الذي لا اعتراف به ، بانسانيته وقيمتها ، أو بحياته وقديسيته .
باعتباره شيئا ، يصبح كل ما يتعلق به أو ما يمت اليه مباحا (غبن ، اعتداء ،
تسلط . استغلال ، قتل الخ ...) ، ذلك هو الإنسان المسحوق ،

انسان العالم المتخلف • على العكس تتضخم ذاتية التسلط بشكل مفرط يحتوي الآخر الشيء • ويجعله تابعا له وأداة لخدمته في حالة من طغيان الانوية^(١) • لا اعتراف الا بـ أنا - السيد ، لا حياة الا له ، لا حق الا حقه • ما جعل كل تصرف ، كل نزوة ، كل استغلال وتسلط مبررا كجزء من قانون الطبيعة • وبمقدار ما تتضخم ذات التسلط تفقد ذات التابع المسود أهميتها واعتبارها حتى تكاد تلتشى انسانياتها كلياً • والواقع ان السيد ينظر الى الآخر المسحوق كإنسان فعلي • أنه يفقد التعاطف معه والاحساس بمعاناته وآلامه ومخاوفه وحاجاته • ومن هنا تلك القسوة البادية في تصرفاته تجاه من يخضعون له ، تلك اللامبالاة تجاه معاناتهم •

تحتاج علاقة القمع باستمرار الى تغذية فرجسية السيد ، الى مزيد من تضخم آفاه ، حتى لا يتهدها بروز الحس الانساني ، بروز التعاطف النابع من التكافؤ بين الذاتية والفرجية • ومن هنا استمرار العنف والتعسف ، واستمرار التبخيس الذي يصيب انسانية الانسان المسحوق • نجد نموذجا لذلك في التسلط الاقطاعي أو التسلط الاستعماري • ففي الحالتين لا يتم التفاهم والحوار الا بلغة المياط • يعمل كلاهما على خنق كل انتفاضة لانسانية الانسان المقهور ، أو حتى مجرد التفكير بهذه الانتفاضة ، التفكير بالتعبير عن حقوقه • فالحق هو حق المادة والحياة هي حياتهم فقط • السيد المحلي وحليفه المستعمر يقوم كلاهما يوميا « بادخال العنف الى عقول وبيوت المستعمرين » • يدخلان في وعيهم وعيهم أنهم ليسوا بأناس ، انما هم أشياء^(٢) • كلاهما

Egocentrisme

(١) الانوية

(٢) بسام الطيبي ، نظرية قانون من العنف وتأثيرها بالفلسفة الهيجلية ، مجلة «دراسات عربية» السنة السادسة، العدد ٧ ، بيروت ١٩٧٠ .

ينظر الى ابناء القصة المستغلة ككائنات هزيلة ، مستضعفة وجبانه ، ولا بد أن تبقى على هذه الحالة : لا بالاقناع والمنطق ، بل بالقوة والقسر . وبمقدار ما يخس الانسان المسروق : ويفرض عليه الانحطاط والشقاء ، يصبح اذكاليا مستكينا مستضعفا . وهذا بدوره يؤكد في ذهن التسلط أسطورة تفوقه وخرافة غباء وعدم آدمية الانسان المستضعف . من الامثلة البارزة على ذلك نظرة الامبريالية الصهيونية الى العرب . انها نظرة ازدراء واحتقار . بينما ينظر الصهيوني الى نفسه بتعال وتفوق من خلال نشر أساطير القدرة في الانتاج والعلم والغنى والحرب . أما العربي فيصور ككائن جاهل متأخر ، أهوج ، لا يفيد ولا يستفيد شيئا من البيئة حوله ^(١) . تلك كانت صورة الانسان العربي قبل الغزو الصهيوني لفلسطين في كتابات زعمائهم (هرتزل ، الدولة اليهودية) . من انه لن يكون للعرب سوى وظيفة واحدة وهي القيام بالاعمال المنحطة (تنظيف وجمع القمامة ، تجفيف البرك . ملاحقة النعابين وتطهير الارض منها الخ ..) .

بقدر ما تتضخم « أنا السيد » ، وينهار الرباط الانساني بينه وبين المسود ، يصبح الاول أسير ذاته ومراكها : وينحدر الثاني الى أدنى سلم الانسانية . ويصبح عنف علاقة التسلط مضافا ومتفاعلا مع قسوة الطبيعة ، واعتباطها هو القانون الذي يدفع حياة الاقنان المسروق بأجمعها (على مختلف مستوياتها وأوجهها وتفاصيلها) . يعمم نموذج التسلط والخضوع على كل العلاقات وعلى كل المواقف من الحياة الآخرين والأشياء . تسم علاقة الرئيس بالمرؤوس بهذا النمط التسلطي الرضوخي ، كما تسم به

---

(١) د. ابراهيم سعد الدين . فرانز فانون وفلسفة العنف الثوري
مجلة «دراسات عربية» السنة السادسة، العدد ٥ . بيروت ١٩٧٠ .

علاقة الرجل بالمرأة والكبير بالصغير : والقوي بالضعيف ، والمعلم بالتلميذ والموظف ورجل الشرطة بالمواطن . كل سلطة : مرتبة كانت أم طبيعية . تصطبغ لا محالة بهذه الصبغة . حتى الموقف من الحيوان والجمادات يتميز بالموقف التسلطي الرضوخي نفسه . تنبت علاقة القهر والرضوخ بما تحمله من عنف في نسج الحياة النفسية بجوانبها الانفعالية والعاطفية والذهنية . حتى الحب يماشى في البلاد النامية تحت شعار التسلط والرضوخ ، تسلط المحبوب ورضوخ الحبيب . حتى حب الام لابنائها بكل ما يتميز به من حرارة عاطفية يفلب عليه الطابع التسلطي ، أي في النهاية التسلط من خلال أسر الحب . وهكذا كيفما تحرك انسان العالم الثالث : في العمل كما في المدرسة ، في البيت كما في الشارع ، يجابه باستمرار بأشكال متنوعة من علاقات التسلط والقهر ، تفقده الشعور الاساسي بالأمن والسيطرة على مصيره ، وتجعله نهبا للاعتباط والقلق . كل انسان راضخ وتابع على أي مستوى معين من سلم السيطرة والقهر؛ يلعب دور المتسلط على من هم أدنى منه مرتبة أو قوة .

كل الخصائص النفسية للانسان المتخلف التي نعرض لها في هذا الفصل تنبع من هذا الواقع المحوري : التسلط والاستكانة ، وما يتبعهما من انعدام جذري للشعور بالأمن . فاذا أخذنا بالمنهج التاريخي نجد ان واقع الانسان المتخلف قابل لان يتنظم في أنماط ثلاثة من الوجود من مرحلة الرضوخ الى مرحلة التمرد والثورة مروراً بمرحلة اضطهادية . وسنجد ان لكل مرحلة بنيتها نفس الاجتماعية وخصائصها المميزة ، التي تنعكس بمجموعها جانباً من الوجود المتخلف .

اولاً : مرحلة القهر والرضوخ

خلال هذه المرحلة التي تمتد زمناً طويلاً نسبياً ، يشكل زمن

الرضوخ والاستكانة أو الفترة المظلمة من تاريخ المجتمع، عصر الانحطاط، وتكون قوى التسلط الداخلي والخارجي في أوج سطوتها وحالة الرضوخ في أشد درجاتها . عملية انهيار قيمة الانسان المسحوق وطفان انوية التسلط تأخذ أبرز أشكالها وضوحا وصراحة . تكون الجماهير المسحوقة في حالة قصور واضح في درجة التعبئة التي تؤهلها للرد والمقاومة ، فيبدو وكأن الاستكانة والمهانة هي الطبيعة الازلية لهذه الجماهير ، وهذا ما تحاول قوى التسلط على كل حال غرسه في نفسيها، في حملة تيسية منظمة تقطع السبيل أمام أي انتفاضة أو أمل في الانتفاضة . ستكون الموت المخيم لا تقطعه سوى فقااعات تمرد فردي ، لا تلبث أن تغيب ، مخلفة وراءها مزيدا من القناعة في استحالة الخلاص من خلال المجابهة ، نظرا لما تقابل به من ردود فعل عنيفة ، تأخذ شكل البطش الذي تمارسه الفئة المتسلطة .

هذه المرحلة لوّنت بخصائصها ، وصبغت بسمااتها البارزة ، الافكار الشائعة عن التخلف بكل ما فيه من سلبية وجمود وخرافية وانحطاط . وهي التي شجعت الاحكام التبخيمية المسبقة التي كونها المستعمر والمتسلط الداخلي عن الشعوب المقهورة ، جاعلا من خصائص مرحلة واحدة طبيعة ثابتة لتلك الشعوب ، مما يبرر استغلاله وتسلطه : انها جماهير منحلة لا تستطيع أن تحكم نفسها أو تستغل امكاناتها وثرواتها، ولذلك فلا بد لها من حاكم متسلط ، ولا بد لها من مستغل حليف له ، يشن هذه الثروات المهدورة . معظم الكتابات الغربية عن التخلف لم تستطع أن ترى منه سوى هذه المرحلة التي تتصف بالمعجز والقصور على جميع الاصعدة . وهو أمر يدعو للدهشة حقا ، نظرا لما يتتبعه من عى ادراكي ، يؤدي فعلا الى تبخيس مقصود ، أو لا ارادي لهذه الشعوب ولطاعاتها التمييزية الكامنة حين لم تر سوى الكمل والجهل والمرض ،

والرضوخ والفرق في الخرافة والقدرية • تلك هي مشكلة الملاحظة الخارجية والنظرة التي تظل طافية على السطح ، والتي لا تدرك سوى الظواهر الخادعة ، وهي في الحقيقة مشكلة البرود الانساني ، انعدام التعاطف مع الانسان المتخلف موضوع البحث والنظر اليه كظاهرة مادية جامدة • انها لم تستطع الفوص في وجدان هذه الشعوب المتهورة كي تلمس بذور التمرد والانتفاضة التي تنمو في احشائها بصمت وببطء ولكن بشكل أكيد وحتمي • وعندما تحين ساعة الانتفاض تنفجر الطاقات التغييرية التي تفاجيء أول ما تفاجيء الفئة المتسلطة داخليا وخارجيا وتتجاوز في مداها تصورات أكثر الملاحظين الخارجيين تفاؤلا •

ولكن بين هذه الملاحظة وبداية عملية القهر الانساني تعيش الشعوب المتخلفة ليلا طويلا تجتر خلاله مأساة المعاناة الوجودية •

أبرز ملامح هذه المرحلة اجتياف ^(١) عملية التبخيس ^(٢) التي غرسها المتسلط في نفسية هذه الجماهير • تتمثل عدوانيته وقهره ذاتيا على شكل مشاعر اثم ودونية • يزدرى انما نال العالم المتخلف ذاته ويخجل منها ويود لو تهرب من مواجهتها ، كما ينقم عليها في نفس الوقت • وهنا يكيل السموت السيئة لنفسه ، متهما اياها بالتقصير والتخاذل والجبن • يميل الى ازالة العقاب بنفسه حتى انه يرى أحيانا في القهر والظلم الانسانيين ، كما في قسوة الطبيعة واعتباطها ، عقابا مستحقا له على تخاذله واستكاته • وبذلك يصبح حليف المتسلط الاول في حربه ضد وجوده ، ووجود الآخرين أمثاله • بينه وبين هؤلاء تقوم علاقة ازدراء ضمني ، لانهم يعكسون له مأساته وعاره ، كما يعكس مأساتهم وعارهم •

Introjection
Dépréciation

(١) اجتياف
(٢) تبخيس

ويصيب المرأة والاتباع في عملية التحقير هذه النصيب الاوفر . تصب عليها كل مشاعر العار والضعف ، والعجز والرضوخ . العار غير المحتل ، نظرا لما يولده من آلام معنوية وما يفجره من قلق حول انهيار قيمة الذات ، لا بد له من أن يفرغ بصبه على الخارج ، على العناصر الاضعف والاقبل حظا . وهكذا تسفل المرأة من خلال ادوار الرضوخ التي تفرض عليها (رضوخ للاب وللأخ ثم للزوج) ، تحول الى أداة للمصاهرة والانجاب ، الى خادمة ، الى المعبرة عن الأماسة ، الى الانسان العاجز للمقاصر الجاهل الغبي الذي يحتاج الى وصي ، تماها كحال الانسان المسحوق أمام القوى التي تسلطت عليه ، فما يلقاه من تبخيس ومهانة ، وما يفرض عليه من تبعية يعود فيمارسه على زوجته ونساء أسرته ، كما يمكن أن يفرضه على أتباعه ومن هم في أمرته .

تكثر في هذه الحالة الميول الاتعابية النابعة من تفاقم مشاعر الائم ومن تراكم العدوانية المرتدة الى الذات . تتخذ هذه الميول طابعا صريحا أو رمزيا ، والاخير هو الأكثر شيوعا . ومن أبرزها المقسوة على الفئات وارهاقها ، التعرض للاصابات ، وللحوادث ، التعرض للأمراض المتنوعة . وهنا يحدث توافؤ بين هذه الميول المرضية وبين قوى القمع التي تهمل مسؤولياتها في الحفاظ على صحة المواطنين ووقايتهم من الامراض ، تحرمهم التغذية الجيدة والعناية الصحية من خلال استنزاف طاقتهم في الأعمال المضنية ، تهمل اتخاذ إجراءات الامان الضرورية في العمل مما يعرض العامل الى أخطار متعددة . وعندما يلم الخطب بالانسان المسحوق يعيشه كمصيبة حلت به عقابا على ذنب هوامي (١) .

الا ان أبرز مظاهر اجتياف التبخيس والعدوانية اللذين يفرضهما المتسلط هو الاعجاب به والاستسلام له في حالة من التبعية الكلية . وبمقدار ما ينهار اعتباره لذاته يتضخم تقديره للمتسلط يرى فيه نوعا من الانسان الفائق (١) الذي له حق شبه الهي في السيادة والتمتع بكل الامتيازات . تلك علاقة رضوخ «مازووشي» من خلال الاعتراف بحق المتسلط بفرض سيادته . ومن هنا تبرز حالات الاستسلام والتزلف والتقرب . يتحدد الاعتبار الذاتي انطلاقا من درجة التقرب من المتسلط . ولا بد من الاشارة هنا الى التواطؤ الذاتي الذي يحدث بين الانسان المسحوق وبين ما يمارسه عليه المتسلط من قهر . في الواقع ، لم يترك المتسلط مجالا لنوع آخر من العلاقة مع الانسان المسحوق . وهو عندما يدفع به الى ذلك الموقع للمازوشي التبعية ، يمود فيزدرية من جديد لرضوخه واستكاته وتبعيته ، محملا اياه كل الوزر ، معتبرا دونيته كجزء لا يتجزأ من طبيعته ، مما يرر لنفسه كل أشكال القهر التي يمارسها « هؤلاء لا يحسون ، انهم لا يفهمون ، بالكلام ، انهم لا يشعرون الا هكنا ... بالقوة ، بالسوط ... » . ويغيب عن باله ان الاستسلام والتزلف هما الوسيطتان الوحيدتان اللتان تركهما للانسان المسحوق كي يضمن لنفسه بعض الامن على حياته وقوته . فاذا حاول هذا الاخير رفض الواقع ، كانت استجابة المتسلط عنيفة بشكل يكفل ردعه عن كل محاولة ، مع ما يضاف اليها من اتهام بالجحود ونكران النعمة ، وقلة الوفاء والفساد ، مما يرر له بطشه . وذلك بدوره يثير مشاعر الذنب والقلق عند الانسان المسحوق دافعا اياه الى حالة من هجاس (٢) الحفاظ على الثمة التي تكرم بها عليه السيد من خلال تكرار مظاهر الرضوخ والتبعية .

على أن العلاقة ليست جامدة بهذا الشكل وبصفة مستديمة ،
يغلب عليها واقعياً التجاذب الوجداني ^(١) ، التذبذب ما بين التبعية
والرضوخ وبين الرفض والعدوانية الفاترة ^(٢) . يطول الانسان المسحوق
كما سنرى جلياً في بحثنا للمرحلة الاضطهادية ، الانتقام بأساليب خفية
(السل ، التخريب) أو رمزية (النكات والتشنيعات) . وهذا يخلق
ازدواجية في العلاقة : رضوخ ظاهري ، وعدوانية خفية . أبرز مثل على
هذه الازدواجية هو موقف الرياء والخداع والمراوغة والكذب والتضليل .
محاولة النيل من المتسلط تصبح قيمة يحد ذاتها باعتبارها نوعاً من
البراعة والحق (كما يشيع جماهير المصيرين) . الانسان المسحوق
متربص دوماً للمتسلط كي ينال منه كلما استطاع ، وبالاسلوب الذي
تسمح به الظروف . هذه الازدواجية تشكل مرحلة وسطاً بين الرضوخ
والتمرد . ولكن ، هنا أيضاً ، نجد الانسان المسحوق يستخدم أسلوب
السيد المتسلط نفسه ويخطبه بقلته نفسه . الكذب والخداع والتضليل
هي قوام اللغة التي يخطب بها المتسلط الجماهير المسحوقة . أن خطابه
هو أبداً كذب وفاق عندما لا يكون تهديداً صريحاً . خطابه وعود
معسولة وتضليل تحت شعار الغايات النبيلة : الوعود الاصلاحية ،
الخطط الانمائية ، الاخلاق ، الرقي والتقدم ، المستقبل الافضل .. كلها
هراء اعتادت عليه الجماهير . وهي بدورها تخادع وتضل حين تدعي
الولاء وتظاهر بالتبعية .

وهكذا يصبح الكذب جزءاً أساسياً من نسيج الوجود المتخلف ،
على مختلف الاصعدة وفي كل الظروف . الكذب بين المتسلط والانسان

Ambivalence-
Passif

(١) تجاذب وجداني
(٢) فاتر

المتهور يعمم على كل العلاقات : كذب في الحب والزواج ، كسب في الصداقة ، كذب في ادعاء القيم السامية ، كذب في ادعاء الرجولة ، كذب في المعرفة ، كذب في الايمان . نسيج العالم المتخلف حلة براءة من الخارج ، وعنف واهتراء من الداخل . كما يكذب المنشور على المواطن، وكما يكذب رجل الشرطة حين يدعي الحفاظ على القيم والاخلاق والنظام، وكما يكذب الموظف على صاحب الحاجة ، وكما يكذب التاجر على المشتري ، كذلك يكذب الحر في على الزبون . معظم العلاقات زائفة ، معظم الحوار تضليل وخداع . يكفي أن نرى كيف يزين الناس في العالم الثالث الامور لبعضهم بعضا ، حتى يتم استدراج الآخر واستغلاله . ذلك الاستدراج عندما ينجح يعتبر نوعا من البراعة في التجارة والعمل والوظيفة وممارسة المسؤولية . وعندما يتحول العالم الى زيف وتضليل يصبح لزاما على كل واحد أن يلعب اللعبة كما تسمح له امكانياته ، وويل لذوي النية الطيبة . انه لا يفرم فقط من خلال استغلاله ، بل يزدري باعتباره ساذجا وغبيا . . تدلنا علاقات التكاذب والتضليل على مدى الانهيار الذي ألم بقيمة الانسان في العالم المتخلف ، حين يتحول الى مضلل أو ضحية تضليل . فالآخر ليس مكافئا لنا بل أداة نستغلها بسخف الوسائل الممكنة ، أداة لخداعتنا . ولكننا في النهاية نحكم على انسانيتنا بالتبخيس من خلال هذا الخداع .

هذه الوضعية العلائقية وما يتبعها من احساس بالعجز امام المصير المهدد دوما ، وانعدام مشاعر الامن تجاه قوى الطبيعة ، تؤدي الى بروز مجموعة من العقد تميز حياة الانسان المسحوق ، أهمها عقدة النقص ، وعقدة العار ، مع اضطراب الديمومة واصطباغ التجربة الوجودية بالسوداوية . وهذه جميعا تدفع الانسان المسحوق بدورها نحو الاتكالية النكوصية والقدرة الاستسلامية ، وطفيان الخرافة على التفكير والنظرة

الى الوجود ، لا بد اذا من وقفة قصيرة عند كل من هذه النقاط كي
تكتمل لدينا صورة الانسان المسحوق في مرحلة القهر .

١ - عقدة النقص

تميز مشاعر الدونية بشكل عام موقف الانسان المسحوق من
الوجود . فهو يعيش حالة عجز ازاء قوى الطبيعة وغوائلها ، وازاء قوة
السلطة على مختلف أشكالها . مصيره معرض لاحداث وتفسيرات يغطي
عليها طابع الاعتبار أحيانا والمجانية أحيانا أخرى . يعيش في حالة تهديد
دائم لأمنه وصحته وقوته وعياله . يفتقر الى ذلك الاحساس بالقوة
والقدرة على المجابهة الذي يمد الحياة بنوع من العنفوان ويدفع الى
الاحترام والمجابهة . الانسان المسحوق عاجز عن المجابهة . تبدو له
الامور وكأن هناك باستمرار انعداما في التكافؤ بين قوته وقوة الظواهر
التي يتعامل معها . وبالتالي فهو معظم الاحيان يجد نفسه في وضعية
المقلوب على أمره . يفقد الطابع الاقتحامي في السلوك ، سرعان ما
يتخلى عن المجابهة منسجبا أو مستسلما أو متجنبا ، أما طلبا للسلامة
وخوفا من سوء العاقبة ، أو يأسا من امكانية الظفر والتصدي . وبذلك
يفقد موقفه العام من الحياة ، الطابع التغيري الفعال ، ويقع في أسلوب
التوقع والانتظار ، والتلقي الفاتر لما قد يحدث . ثم هناك انعدام للثقة
بالنفس ، اذ لا شيء مضمون في وجوده . فقدان الثقة هذا يعمم منه على
كل الآخرين أمثاله . وهكذا يشعر أنه واياهم لا يستطيعون شيئا ازاء
قهر الطبيعة وقوى التسلط . ويصل الامر حد انعدام الثقة بقدرة
الجاهل على الفعل والتأثير ، مما يلقي به ، وبشكل نكوصي ، في
الإنكسالية على منقذ منتظر بشكل سحري . صورة هذا المنتقذ هي على
العكس تماما من صورته عن ذاته . انه القوي الذي يتمتع بالجبروت ،
الكفيل بقلب الامور رأسا على عقب ، حامل الخلاص العاجل . ومن

البديهي ان ذلك الموقف يهيئ الجماهير المسحوقة الى التعلق بالزعيم الفرد ، تعلقا يفري بالتسلط والدكتاتورية ، تحت شعار انقاذ الوطن و خلاص الجماهير . انسان العالم المتخلف يقتدر نظرا لما يعانيه من مشاعر دونية الى الايمان بالجماهير . يحس احساسا عميقا بأنه لا يمكن أن يُستَظَرَّ شيء يذكر من هذه الجماهير المسحوقة على غرارهم . واذا كان هناك من خلاص ممكن فهو بالتأكيد لن يأتي ، في نظره ، عن طريق هذه الجماهير العاجزة . كل ذلك يشكل عقبة فعلية ازاء تحريك هذه الجماهير وتبثتها لاغراض النضال والتغيير الاجتماعي . محاولات التحريك ستجابه بنوع من المقاومة النابعة من الاحساس بالعجز عن تحمل المسؤولية الذاتية ومسؤولية المصير . عقدة النقص التي تحكم بانسان العالم المتخلف ، تجعله عدوا للديمقراطية التي تنبع في الاساس من الايمان بالجماهير وطاقاتها الخلاقة .

عقدة النقص تجعل الخوف يتحكم بالانسان المسحوق : الخوف من السلطة ، الخوف من قوى الطبيعة ، الخوف من فقدان القدرة على المجابهة ، الخوف من شرور الآخرين . مما يلقي به في ما يمكن تسميته بانعدام الكفاءة الاجتماعية ^(١) والمعرفة . فهو يتجنب كل جديد ، ويتجنب الوضعيات غير المألوفة . اذا خرج عن دائرة حياته الضيقة يحس بالغربة الشديدة وبانحسار الذات ، يجمد في الزاوية التي هو فيها في نوع من الشلل الوجودي . كل جديد يثير فيه القلق ، واحساسه الجذري بانعدام الامن ، ولذلك فهو يخشى التجريب ، ويتشبث بالتقليدي والمألوف . مما يجعل عملية التحديث تجابه في معظم الاحيان بمقاومة شديدة تحبط البرنامج التنموي .

وتتجلى عقدة النقص بوضوح ظاهر في موقف الانسان المسحوق من العلم والتكنولوجيا . فهو يضع نفسه مسبقا في وضعية العاجز عن استيعاب التكنولوجيا الحديثة . يظل امامها مبهورا لان الآلة بالنسبة له ليست عبارة عن أليات تحكم حركتها وبنيتها مجموعة من القوانين الفيزيائية والرياضية ، بل هي كيان سحري يمت الى عالم يتجاوز عالمه . ولهذا فهو يقبل عليها بحذر وتردد ، يصاب أمام معرفتها والسيطرة عليها بنوع من الصدمة (١) المعرفي . ذلك أيضا يشكل عقبة أمام التغير والتطور ، لانه يدفع بالانسان المسحوق نحو التقليدي والمألوف سواء في الوسائل والطرق الانتاجية او في الادوات .

لا شك ان القوة المتسلطة ، بغية استمرار تسلطها ، تعمل على تغذية عقدة النقص والعجز هذه عند الجماهير المسحوقة ، حتى تظل على استكاثتها وتبعيتها ، وحتى لا تحاول اتخاذ زمام المبادرة في تقرير مصيرها بنفسها . الامثلة على ذلك لا تحصى ، ويكفي أن نرى ما يحاوله المستعمر عادة من غرس مشاعر النقص في الشعوب التي يستغلها ، من ناجية ، وغرس وهم تفوقه عليها علما وفنا وتقنية وحياة ، لدرجة التضليل ، والزعيم انه أتى لتعليمها والارتقاء بها من خلال احتذاء مثاله . ويقوم عادة كي يصل الى هذه النتيجة ، باستعراض قوته وأدواته التي يحيطها بنوع من الجبروت السحري ، جاعلا منها وسائل لا تقهر ، وبالتالي فهو نفسه لا يمكن أن يقهر ، وليس هناك من سبيل أمام الجماهير الا القبول بالامر الواقع .

٢ - عقدة العار

عقدة العار هي التهمة الطبيعية لعقدة النقص . الانسان المسحوق

يخجل من ذاته ، يعيش وضعه كمار وجودي يصعب احتماله . انه في حالة دفاع دائم ضد افتضاح أمره ، افتضاح عجزه وبؤسه . ولذلك فالسترة هي احدى هواجسه الاساسية . انه الكائن الممرض ويخشى أن ينكشف باستمرار . يخشى ألا يقوى على الصمود . يتمسك بشدة بالمظاهر التي تشكل سترأ واقياً لبؤسه الداخلي . هجاس الفضيحة يخيم عليه (فضيحة العجز أو الفقر أو الشرف أو المرض) . حساسيته المفرطة جدا لكل ما يهدد المظهر الخارجي الذي يحاول ان يقدم نفسه من خلاله للآخرين . ولذلك فان جدلية الحياة الحميمة والمظاهر الخارجية ، جدلية ما يخفى وما يعلن ، تجعله يعيش حالة امتحان دائم ، وتهديد دائم بفقدان توازنه من خلال فقدان دفاعاته ، وتعرّي حياته الحميمة التي يجتر مأساتها بصمت وألم . هه الاول اجتياز الامتحان والاحتفاظ بـ « السترة » . نظرة الآخرين ، تعليقاتهم ، تكتسب قوة شديدة الوطأة على نفسه ، تهدد مكاته الركيكة واعتباره الذاتي الذي يحافظ عليه بمشقة بالغة .

مع هذه العقدة نضع الاصبع على ما يمكن تسميته نفسيا « بالجرح النرجسي » ^(١) وهو الذي يشكل أكثر مواطن الوجود الانساني ضعفا وحسا بكبريائه الذاتي ، انها الكرامة المهددة . ولذلك فان العزة والكرامة تحتل مكانة أساسية في خطاب الانسان المسحوق : بقاء الرأس مرفوعا ، « الاحتماء من كلام الناس » قضايا مصيرية بالنسبة له . يستطيع الانسان المسحوق أن يعيش بدون خبز ، ولكنه يفقد كيانه الانساني اذا فقد كرامته وظل عاريا أمام عاره . تلك هي النقطة التي تنهار معها الطاقة على احتمال مأساة القهر والبؤس . ذلك ان العار على صلة ، من الناحية اللغوية ، بالوزن والتقويم ، وهو تقويم سلبي ، دليل العيب والسبئية وموطن الضعف .

ولكن الرجل المقهور يَسْقِطُ العار أساسا على المرأة : المرأة العورة
أي موطن الضعف والعيب . بسبب هذا الاسقاط يربط الانسان المحقوق
شرفه كله وكرامته كلها بأمر جنسي ليس له أي مبرر من الناحية البيولوجية
المحضة ، ونعني به الحياة الجنسية للمرأة . طبعا ان للوظيفة الاجتماعية
لحياة المرأة الجنسية دورا بارزا في هذا الربط ، كما سنرى في الفصل
المخصص للحديث عن المرأة في العالم المتخلف . ولكن من الناحية
الظواهرية المحضة ، ليس من قبيل المصادفات ان تحاط المرأة بكل هذه
الاماطير حول دورها في التعبير عن الشرف المهدد . فطالما أن أكبر
درجات العنبر تلحق عادة بالمرأة في المجتمع الذي يتصف بالقهر ، ليس من
المستغرب اذاً أن يربط الشرف بها ويسقط العار عليها . يصل الامر حدا
من التطرف يجعل القتل مبررا ومعترفا به اجتماعيا تحت اسم جناية
الشرف . مبررا لانه يعتبر انتفاضة مشروعة لاستعادة الكرامة والسمعة
اللتين هدرتا . يحق لنا أن نتساءل بعد دراسة عدة حالات مما يسمى
بجنايات الشرف (قتل الاخت ، او البنت ، او الزوجة ، او الام لاسباب
جنسية) اذا لم يكن في الامر خدعة تمارسها الفئة المتسلطة من خلال
القيم التي تفرضها على الفئة المسحوقة ، حيث تصور لها ارتباط شرفها
وكرامتها بالمرأة بدل أن تربط بالمكانة الاجتماعية والمهنية ، أليس في ذلك
تحويلا للانتظار عن مصدر العار وسببه وهو الاستغلال والتسلط وما
يفرضانه من قهر على الانسان ودوس لكرامته ؟ فالانسان المسحوق ،
بدل أن يشور ضد مصدر عاره الحقيقي ، يشور ضد من يمثل عاره الوهمي
وهو المرأة المستضعفة . هذا بينما تحتفظ الفئة المستغلة لنفسها بلقب
الشرف والنبيل من خلال ما تتمتع به من امتيازات .

ان الكثير من التصرفات الاستعراضية التي تشيع في البلدان
النامية ، تهدف ، بالتحديد ، الى التستر على عقدة العار ، خصوصا

الاستعراض الاستهلاكي. يأتي بعده كل أشكال الادعاء والتبجح وخداع الآخرين بجاه او مال او حظوة لا أساس لهما من الواقع . ان انسان العالم المتخلف هو أسير المظاهر ، مهما كانت سطحيتهما ، ما دامت تخدم غرض التستر على عاره الذاتي .

ليست عقدة العار وقفا على الفئة المسحوقة ، بل هي عامة في المجتمع ، حتى الفئة ذات الحظوة لا تظو منها ، وان كان درع المظاهر الذي تحتمي به أقوى وأصلب وأكثر مناعة . القوة التسلطة ليست بمنأى عن خوف الفضيحة التي تكشف هزال وجودها وزيف وجاهتها وامتدادها . كما انها لا تظلو من عقدة النقص ازاء الاجنبي والمستعمر الذي يشكل نموذج الرقي بالنسبة اليها . وكما ان الانسان المسحوق يتشفى من المرأة كي يستر عاره ، كذلك يشتط المتسلط في فرض سلطانه وبطشه على المستضعفين من الناس . من خلال بطشه يحسن بالتمتع والقوة، ساترا بذلك نقصه وعاره .

٢ - اضطراب الديمومة

وجود الانسان منفرد في المكان وصائر في الزمان. ولا بد للسلوك كما يتكيف ويصل مرتبة الخلق ، من التوافق مع جدلية الزمان والمكان هذه ، وملاءمتها بدورها للمشروع الوجودي . والتقدم ، من حيث هو سيطرة على المصير ازاء قانون الطبيعة وقانون السلطة ، يتلخص في مدى السيطرة على قوى الزمان والمكان . وبالتالي فالتخلف يبدو من هذه الزاوية ، كمعجز متفاوت الدرجة عن هذه السيطرة .

عجز الانسان المتخلف عن التحكم بمصيره مرتبط بوثوق، باضطراب الديمومة . ونقص هذا المصطلح ان الزمان جدلي وليس تسليما يذهب

من الماضي الى المستقبل ، مروراً بالحاضر باتجاه واحد جامد . الماضي والحاضر والمستقبل تشكل الابعاد الثلاثة للديمومة ، أي للتجربة الوجودية المعاشة زمنياً . فالماضي يحدد الحاضر والمستقبل . ولكن الحاضر يلون خصائصه تجربة الانسان التاريخية من ناحية ، ويصنع استشفافه لمستقبله من ناحية ثانية . كذلك فان المستقبل يؤثر على نوع تجربتنا الحاضرة ، على ادراكنا له ، كما يؤثر على ادراكنا لماضيها . كل من أبعاد الديمومة يتحدد بالبعدين الباقين ، ويحددهما في آن معا ، مما يجعلنا نعيش الزمن في أي لحظة كوحدة كلية لها لونها الوجداني المميز . آلام الماضي تؤثر على الحاضر فتجعله أشد وطأة ، وعلى المستقبل تجعله أكثر مدعاة للقلق . أفراح الحاضر تدخل التفاؤل على المستقبل كما انها تخفف من معاناة الماضي . الآمال التي يحملها المستقبل تخفف بدورها من وطأة المعاناة الحاضرة وتنسينا متاعب الماضي . تلون أي بعد من أبعاد الديمومة ، ينعكس سلباً أو إيجاباً على الديمومة كلها . ولكن هذا اللون بدوره يتحدد شدة ودلالة انطلاقا من كلية الديمومة .

ان طول معاناة الانسان المسحوق ، ومدى القهر والتسلط الذي فرض عليه ، ينعكس على تجربته الوجودية للديمومة على شكل تضخم آلام الماضي ، وتأزم في معاناة الحاضر ، وانسداد آفاق المستقبل . العجز أمام التسلط وما يستتبعه من عقدة نقص ، والعجز أمام قوى الطبيعة وما يحمله من انعدام الشعور بالامن ، يجعلان الانسان المتخلف فاقدا للثقة بنفسه وامكاناتها ، فاقدا الاحساس بالسيطرة على مصيره في يومه وغده . كذلك فان انعدام الضمانات في الصحة والرزق يجعله نهبا للظروف واعتباطها . فهو لا يدري متى يعمل ويحصل على قوته وقوت عياله ، واذا عمل فلا يدري كم يستمر العمل وكم يدوم الرزق . وهو لا يدري متى يقعه المرض والى أي حد وماذا سيحل به وبذويه من بؤس .

القهر والعجز وانعدام الضمانات المستمرة ، ماضيا وحاضرا ،
تصبح المستقبل بالتشاؤم ، فتسد آفاقه ، ويفقد الانسان المتخلف الثقة
بإمكانية الخلاص . انسداد آفاق المستقبل يضخم بشكل غير محتمل
آلام الحاضر ومشكلاته . اليأس من الخلاص ، ومن خلال الجهد الذاتي،
هو ما يميز نظرة الانسان المسحوق الى المستقبل. ولذلك فان قلق الحاضر
ومصاعبه تأخذ طابعا متأزما . كل شيء يثير في نفسه خوف الكارثة .
اذ أن المعاناة الحاضرة التي لا تجد لها إمكانية خلاص في مستقبل منظور
تحول الحياة الى جحيم . درجة التوتر الانفعالي عالية بشكل غير طبيعي
مما يجر ردود فعل متطرفة ، وذات طابع انفعالي خال من العقلانية
والتقدير الموضوعي للواقع . ومع ذلك التوتر تزداد العدوانية المتراكمة
والمقموعة وطأة ، وتصل عتبة الانفجار ، مما يثير قلق الانسان المسحوق
خوفا من نتائج عدوانية التي يخشى ان تفلت من عقابها . وهو لهذا
السبب يضاعف جهده لقمع طاقته الحيوية ، من خلال مزيد من الرضوخ
الاستسلامي طلبا للسلامة .

ازاء هذه الازمة الوجودية لا يملك الانسان المسحوق حلا سوى
الهروب في الماضي : الخرافي أو الواقعي الذي قد تحمل امجاده بعض
العزاء له . كما قد يهرب من اطار الزمن بتفجير الديبومة من خلال
الفرق في الممارسات التي تنسيه واقعه المولم : كالذكر ، والمخدرات ،
والزنا ، والتخريف . ومن وسائل الهروب الشائعة التمسك بأوهام
الخلاص السحري ، من خلال معجزة ما ، تقلب الواقع وتنسف معطياته
وتغير مصيره : الخلاص على يد زعيم منقذ ، أو من خلال تدخل الحظ ،
أو العناية الالهية .

على عكس الحلول الهروية ، وبالإضافة إليها ، يشيع في العالم

المتخلف الاجترار السوداوي (١) للمأساة الوجودية . هذا الاجترار يجسد الزمن من خلال اجتياف (٢) مرارة الحياة ، وبالتالي يسيطر على هذه المأساة . من هنا تفهم طغيان الطابع الحزين على الحالة المزاجية للانسان المسحوق . طابع الحزن يعمم على كل شيء تقريبا ويبدو بأوضح صورته في الاغاني الشعبية التي تكاد تنخل جميعا في اطار المراثي . ومن الملفت المنظر أن نلاحظ ندرة الاغاني ذات الطابع الفرح المتفائل والدينامي في الموقف من الحياة . ان الاغنية تعبير فصيح عن المعاناة الوجودية عموما ، وليس تركزها حول عذاب وآلام المشرق سوى ستار يخفي آلام الوجود التي تسقط (٣) على علاقة الحب . الاغنية الحزينة مرآة يرى فيها انسان مجتمعات القهر ذاته ويعيش من خلال احباطاته (٤) . بالاضافة الى الاغاني ، هناك القصص الشعبي والملاحم الشعبية التي تغنى في المناسبات ، وهناك الافلام وما يطفئ عليها من حزن ، كلها مرآة تمكس اجترار الآلام التي لا خلاص منها والتي يفرق فيها ذلك الانسان .

تفاعل عقد النقص والعار واضطراب الديومنة فيما بينها ، مما يزيد حدتها ووطأتها لدرجة يصعب احتمالها . وهكذا يفرق الانسان المسحوق في ضعفه وعجزه واستسلامه ازاء قوى يحس ان لا قبل له بمجابهتها تتحكم بمصيره الذي لا يملك السيطرة عليه . كلما زاد غرقه اشد تخلفه بالضرورة لانه يفقد انزعم ، يفقد القدرة على الفعل والتأثير والمبادرة والمجابهة ، ويقع في التخاذل ويسيطر عليه الجمود ، فينطوي على ذاته مجترًا مأساته .

Rumination mélancolique
Introjection
Projection
Frustration

(١) اجترار سوداوي
(٢) اجتياف
(٣) اسقاط
(٤) احباط

ولكن الآلام المعنوية والمعااة الوجودية التي تنتج عن هذا الوضعية، لا يمكن احتمالها الا بقدر ولدة معينة . فجميع وسائل الهروب والاجترار لا تحل المشكلة بشكل جذري ومقبول، وهي لا تسمح للانسان المسحوق بالاحتفاظ بالتوازن النفسي الضروري ، كما يتمكن من الاستمرار في العيش . وهكذا عاجلا او آجلا ، لا بد للتوتر أن يزداد وللعذوبة أن تتراكم . وهنا يدخل في زمن الاضطهاد قبل الوصول الى مرحلة التمرد والانفجار .

ثانيا : مرحلة الاضطهاد (١)

يشكل الموقف الاضطهادي من الآخرين والطبيعة ، مرحلة وسطى بين حالة الرضوخ ومرحلة التمرد والانتفاض . ويتداخل مع كل من المرحلتين السابقتين والتالية . فتلاحظ هناك حالات رضوخ اضطهادي على طرف ، يقابلها حالات اضطهاد تمردى على الطرف الآخر . وتتوقف هذه المرحلة من حيث امتدادها وشدتها على نوعية بنية المجتمع من ناحية ، وعلى المعادلة الشخصية للفرد من ناحية قواه النزوية وتركيبه النفسي من ناحية ثانية . وحديثنا عن مرحلة قائمة بذاتها ، لا يعني تساوي الميسول الاضطهادية عند جميع أفراد المجتمع . الامر لا يبدو كونه تيارا عا،ا يبرز عما عداه من التيارات الرضوخية والتمردية ، وغيرها التي تكون فاعلة في الوقت نفسه . هذا التيار يبرز عادة بعد مرور المجتمع المتخلف بمرحلة الرضوخ المتفاوتة طولا وشدة تبعا لتاريخه الخاص .

مع بروز التيار الاضطهادي ، تكون الحالة النفسية للانسان ، قد بلغت درجة عالية من التوتر الاتفعالي والوجودي العام . يدخل قسي

مرحلة من الغليان الداخلي للعدوانية التي كانت مقموعة بشدة ، والتي بدأت تفلت من القمع وتطفو على السطح ، بعد أن كانت مرتدة على الذات من خلال أوعية التبخيس الذاتي ، وما يرافقها من رضوخ مازوشي .
اذ أن كل اواليات مرحلة الرضوخ تظل عاجزة عن التصريف الملائم للتوتر العدوانى الناشئ عن القهر . انها لا تقي بالحاجة الى التوازن النفسي الضروري لان الانسان لا يمكنه احتمال اتبخيس الذاتى بشكل دائم .
لا بد له من الاحساس بشيء من العزة والكرامة ، بشيء من الاعتبار الذاتى في نظر نفسه ونظر الاخرين . ان فشل تحقيق الذات ، فشل الوصول الى قيمة ذاتية تعطي للوجود معناه ، يولد أشد مشاعر الذنب ايلاما للنفس ، وأقلها قابلية للكبت والانكار . هذه المشاعر تفجر بدورها عدوانية شديدة تزداد وعلاتها تدريجيا بمقدار تراكمها الداخلي . وعندما تصل العدوانية الى هذا الحد لا بد لها من تصرف يتجاوز الارتداد الى الذات وتحطيمها ، كي يصل حد الاسقاط على الاخرين .

لب الشعور الاضطهادي هو التفتيش عن مخطيء يحصل وزر العدوانية المتراكمة داخليا . الانسان الاضطهادي بهذا المعنى ، لا يستطيع أن يكفي بادانة ذاته . انه بحاجة لادانة الاخرين ووضع اللوم عليهم .
الانسان الاضطهادي يصاب بذعر لا يمكنه احتماله ازاء امكانية شعوره بالذنب ، انه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية ذنبه ، لان العدوانية في هذه الحالة تهدد وجوده بالانفجار . وهكذا لا يجد أمامه من سبيل الا اتهام الاخرين بالذنب ، وبالتالي بالعدوانية . انه يصب عدوانيته فيهم وعليهم ويجعلهم ممثلين لها ، حاملين أوزارها وأوزار تقصيره الوجودي . تحويل الآخر بهذا الشكل الى مصدر للعدوانية ورمز لها ، يفسح المجال في مرحلة تالية لامكانية تبرير الاعتداء عليه . الاعتداء يصبح مشروعا لانه يتخذ طابع الدفاع عن النفس : اذا كنت عدوانيا تجاه الاخر ، فما ذاك الا

كي أذاف عن نفسي ضد التهديد الذي أتعرض له من عدوانية • ثم إن الصاق العيب الذاتي بالآخر يحوله الى رمز للنقص والعار • تتخلص بذلك من عارنا الذاتي من ناحية (مما يمكننا من استعادة بعض الاعتبار الذاتي) • ونجعل الاعتداء عليه مشروعا ومبررا لانه عدوان على رمز العيب والعار • الاعتداء على الآخر انطلاقا من هذه الوضعية ، ليس اعتداء على قيمة انسانيته ، بل هو بكل بساطة تحطيم لرمز السوء والعار • من خلال الوضعية الاضطهادية يتحول الآخر الى عقبة تعرقل الوصول الى تحقيق الذات • وبمقدار ما ترسخ هذه النظرة عن الآخر كعقبة ، يفقد انسانيته تدريجيا في نظرنا ، ويتحول الى اسطورة شر ليس هناك من التزام تجاهها أو حرمة لوجودها ، بل على العكس لا بد من القضاء عليها في حالة من التشنفي • وهو فعل يتخذ طابع القضاء على العقبة الوجودية ، مما يجعلنا نفهم السهولة المذهلة التي يتم فيها العدوان •

في المرحلة الاضطهادية اذا ، تسقط مشاعر الذنب والتبئيس الذاتي على الآخر ، لا المتسلط بل الشبيه ، الآخر المتهور او الأكثر قهرا • وتوجه اليه العدوانية المتراكمة متخذة طابع الحقن المتشنفي • والهدف من ذلك هو تحطيم الصورة غير المقبولة عن الذات التي يكسها للانسان المسحوق من هو أكثر غنا منه ، مما يعطيه انطبعا ، ولو وهميا ، بالافلات من ذلة القهر • أما تجاه المتسلط فتبدأ العدوانية بالظهور نحوه ، انما من خلال التعبير اللفظي والرمزي ، وكل أشكال التعبير غير المباشر الذي لا يتضمن مجابهة صريحة • وهكذا يخلق مناخ عام من العنف يسبغ العلاقات الاجتماعية بمجملها بطابخة •

وهذا المناخ وما يتضمنه من أسلوب متوتر في التفاعل ، كان بدوره مصدرا استغله المستعمرون والمتسلطون الداخليون ، حين فسر بشكل مزور على انه جزء من طبيعة بعض الشعوب التي عانت طويلا من القهر •

تلك الشعوب اكتسبت شهرة الدموية او العناد وركوب الرأس او العدوانية ، التي فمرت جميعا بأسباب عرقية أو ما شابهها من التفسيرات المجنفة ، التي لا هدف لها سوى تبرير البطش الذي ينزله المستعمر او المتسلط الداخلي بها : انهم لا يفهمون سوى لغة القوة .. اللطف لا يجدي معهم .. لا يجوز التساهل معهم ، لانهم سيستجيبون بالعنف والتخريب ، سيتناولون على أرباب نعمتهم .. » . هنا نلاحظ مأزقا آخر يحشر فيه الانسان المسحوق . انه ضحية عنف مزمن ومنظم ، ولكن يطلب منه أن يكون مهذبا ولطيفا ، يلام على خشوته وتوتره . في الحقيقة ان ما يطلب منه هو الرضوخ .

تتحول الحالة النفسية في مناخ العنف لتتخذ مظاهر متنوعة من الاضطهاد ، بالاضافة الى العدوانية الحركية الموجهة الى الاقران . من هذه المظاهر الحساسية المفرطة لادنى مظاهر القبح ، الاستجابات المفرطة في شدتها لما لا يتناسب مطلقا مع أسبابها المادية المباشرة . اقل نزاع يأخذ أبعادا مضخمة قد ينتهي بمأساة ، كالاقتال على رأس مائية ، او ائتلاف زهيد الخسائر لتناع يخص الآخر ، او حتى القتل على افضلية المرور (كما حدث مرات عديدة في بيروت قبل انفجار الحرب الاهلية بفترة وجيزة) . ثم هناك الشك والحذر من الآخرين ، كل الآخرين ، وكان العالم قد تحول الى غابة ذئاب لا يمكن فيها الاطمئنان حتى الى أكثر الناس قربا ، ولا يمكن الثقة حتى بأكثر الناس صدقا . لانه الأسباب يحدث تشكيك في أطياب الناس من حيث أنوايا . ويصاحب تعميم مشاعر الاضطهاد وعلاقات الاضطهاد ، تعبئة نفسية موازية ، استعداد دائم للهجوم أو الرد في أية لحظة ، الغضب والعنف حاضرا دائما للانفجار . وبشكل أكثر خفاء تعمم علاقات اضطهادية من النوع الخوافي (١)

التطيري (١) ، خصوصا قبل تراكم العدوانية . في الواقع هذه العلاقات وما يصاحبها من ممارسات هي أقرب من حيث شيوعها الى مرحلة القهر . ولكننا نتحدث عنها هنا لأن الاولية (٢) التي تسيرها هي الاسقاط ، الحسد والغيرة ، والعين وما تقاوم به من كتابة وأحجية ورقى وتماويل، كلها تخفي شكاً وحذراً من الآخرين . كلها تخفي الخوف من المكروه والشر الذي يتوقعه الانسان المسحوق من أمثاله عندما يصيبه غنم (رزق، أو ولد) . في هذه الحالة يضع الانسان نفسه في وضعية المحظوظ ويخشي العدوانية الكامنة (الحسد هو الرغبة العدوانية في الطول محل صاحب الحظ) التي يشعر بها المغبون تجاهه . انه في الواقع يسقط حسده الزمن لذوي الحظوة على شبيهه هو ، ويتمنى أن يكون محظيها ومحسودا .

كما ان هذه الممارسات تساعد على اسقاط مسؤولية التقصير الذاتي على الآخرين . اذا أصابني سوء أو فشل أو تضرر فليس بسبب قلة حيلة وتدمير ، أو جهد ، بل لنتيجة حسد الآخرين الذين يتربصون بي ويريدون تحطيمي أو بقائي في موقع الفشل والمعااة . نلمح من هذه الحالة مدى شيوع المناخ الاضطهادي ، ومدى الاحساس بالعدوانية الكامنة لدى الانسان المسحوق .

تلقى اذا علاقات الاضطهاد ، مسؤولية فشل تحقيق الذات الذي يعاني منه الانسان المسحوق ، على الآخرين (خصوصا الاقران والمشايعين) ، مما يسمح بتصرف العدوانية التراكمية بصها عليهم وتحميلهم وزر اللأساء الذاتية . ورغم نجاح هذه الاولية في تخفيف اللأزق الوجودي نسبيا ، بالمقارنة مع أولية الرضوخ ، الا انها لا تحل

Superstition
Mécanisme

(١) تطير
(٢) اولية

حلا ملائماً بصفة دائمة . فالاضطهاد مرهق كمنط وجودي ، يجعل الانسان يعيش دائماً في حالة توقع للخطر مما لا يسمح بارتياح كاف . ثم ان الآخرين الذين نصب عليهم تقمنا وتفرغ عدواننا ليسوا الاعداء الحقيقيين ، بالإضافة الى الصلات الايجابية التي تربطنا بهم : صلات تعاون وتساند وصلات قربي، وصلات تعاطف فابعة من المأساة المشتركة. العلاقة معهم ليست اضطهادية محضة ، ولا هي علاقة تعاطف خالص ، انها من النوع المتجاذب عاطفياً بحيث يختلط الحب والحقد مع العداء والحقد بقدر متفاوت . ولذلك فالحل الاضطهادي يظل واحياً . ولا بد بعد فترة تطول أم تقصر من الوعي بمصدر المأساة الحقيقي ، وهو المتسلط الداخلي وحليفه الخارجي ! . ولا بد بالتالي من توجيه العدوانية والعنف نحو هذا المصدر ، بعد فترة اعداد واختمار تنضج خلالها فكرة التمرد والاتفاضة.

ثالثاً : مرحلة التمرد والمجابهة

وهكذا فالشعب الذي « ظلوا يقولون له انه لا يمكن ان يفهم غير لغة القسوة ، يحزم امره الان ، على أن يعبر عن نفسه بلغة القسوة » (قانون ، معذبو الارض ، دار الطليعة) ان يزوغ فجر الكفاح المسلح « يشير الى أن الشعب قد قرر أن لا يثق الا بالوسائل العنيفة » ، وان « الاستعمار لا يفهم الا بلغة القسوة » (١) .

« العنف المسلح هو السبيل الوحيد ليتخلص الشعب المقهور من عقد النقص والجبن والخوف التي غرسها في عروقه الاستعمار الغربي . انه ايضا من خلال هذا العنف الثوري يحقق الشعب ذاته ، وينقي نفسه من الكسل والخبل والانتكالية » (٢) « يطهر العنف من السموم ، انه يخلص

(١) عباس محمد علي ، مجلة « دراسات عربية » ، السنة السابعة ، العدد ٢ ، بيروت ١٩٧٠

(٢) د. ابراهيم سعد الدين (عن قانون) مجلة « دراسات عربية » السنة السادسة - العدد ٥ ، بيروت ١٩٧٠

المستعمر من مركب النقص الذي يعيث في نفسه فسادا ، كما يحرره من مواقفه التأملية اليأس ويبعد عنه الخوف ، ويرد اليه اعتباره في نظر نفسه» (بسام الطيبي عن فرانز فانون من كتاب معذبو الارض) .

يصل المجتمع المتخلف بالضرورة في مرحلة من مراحل تطوره إلى العنف ، بعد فترة شيوع العلاقات الاضطهادية . وهنا يتوجه العنف ضد القوى المسؤولة عن القهر (المستعمر والمتسلط الداخلي) . يتضح للشعب المقهور ان العنف المسلح هو السبيل الوحيد كي يعبر عن نفسه وعن حقه في الوجود . لقد يئس من امكانية الوصول الى الحق الذاتي بالرضوخ أو بالعنف الداخلي . ليس هناك من لغة ممكنة مع قوى التسلط سوى لغة مماثلة للغتها ، لغة القسوة ، لغة الغلبة . ومع ترسخ اليأس من الحوار السلمي أو الرضوخ ، يترسخ الاحساس بضرورة العنف والا تحول الشعب الى ضحية دائمة ونهائية . نحن هنا أمام الظاهرة التي يسميها علماء الاحياء برد الفعل الحرج الظاهرة التي تتلخص في الخيار بين القناء أو المجابهة . وهي تلاحظ عند الانسان والحيوان على حد سواء . فقد يستسلم الكائن الحي ويرضخ أو يهرب طالما برزت لديه امكانية للنجاة ولكن عندما تنعدم هذه الامكانية يتحول الضعف الى قوة يستجيب برد فعل حيوي يعي ، كل طاقاته ويكثفها في دفاع مستميت عن وجوده . ومن المعروف في هذه الحالة ان فئة مستضعفة قد تغلب فئة قوية ، انست الى قوتها واطمأنت الى أن الغلبة ستكون بجانبها ، ولذلك فهي تستجيب بشيء من التراخي الذي يشكل مقبلا لها . الكثير من الانتصارات المفاجئة وغير المتوقعة التي حققها فئة قليلة ضد فئة تفوقها عدة وعددا ، كان للاستجابة الحرجة دور هام فيها .

يبد العنف في مجابهة المتسلط بنوع من الاحساس بالقوة ، التي تصبح رمز الحياة . المهمة الاساسية ، أو المرحلة الحاسمة في هذه المجابهة هي في التغلب على خوف الموت . ان تحدي الموت وقهره يحل في النهاية معنى الانتصار على القهر والرضوخ للذين يعيان موتا معنيا ووجوديا . منذ اللحظة التي يبدأ فيها الانسان المسحوق بتحدي الموت والظفر عليه يكون قد قلب ، من الناحية النفسية الذاتية المحضة ، معادلة التسلط والرضوخ واتصر على ذاته ، مما يتيح له الانتصار على قوى القهر فيما بعد . ان الانتصار على الموت هو قضاء على اجتياف التبخيس الذاتي الذي يعني النقص والمهانة ، ويعني بالتالي انعدام القيمة الذاتية . ومن هنا نلاحظ أهمية الشعارات التي تطرح في بداية مرحلة التحدي والانتفاض: استعذاب الموت والشهادة ، قوافل الشهداء ، تمجيد العمل المسلح . ان الحاجة الى قهر الموت هي المدخل الى عملية التحرير . ففي ذلك انتصار على كل العقد الذاتية ، انتصار على الخوف والاستكانة ، انتصار على اليأس ، انتصار على قلق الحاضر والمستقبل ، وتحول في المصير . قهر الموت ينسف مشاعر الخوف المتأصلة في نفسية الانسان المهوور . كما ان العنف ينسف مشاعر التنكر للذات وللجماعة وصب الحقد عليها . انه يوحد الشعب ، يقيم صلتا بين الذات وبين الجماعة ، ويرد اليهما معا الاعتبار الذاتي ، يحفظ كيانهما ويحقق الامل المشترك في الوصول الى الانسانية . ولذلك تنشأ لمة قوية بين أفراد الشعب المسحوق ، وتبرز مشاعر الاعتزاز بالانتماء اليه . تتغير دلالة الذات والجماعة من سلبية مطلقة الى ايجابية مطلقة ، من أشد درجات التبخيس الى أقصى درجات التقدير .

من خلال السلاح يحدث انقلاب جذري في الادوار ، يتحول الضعف الى قوة • يتخذ السلاح دلالة مبالغا فيها تكاد تكون سحرية ، فهو درع وحماية ، وهو رمز الوجود الجديد • ومن هنا مباهاة الانسان المقهور باستعراض سلاحه ، استعراض كيانه الجديد الذي قضى نهائيا على الرضوخ • يصبح السلاح او يكاد القيمة الحقيقية الوحيدة • ولذلك يتعرض العمل التحرري اذا لم يكن منظما ومؤثرا بشكل كاف : الى نوع من الانتفاضة السحرية • وكان التحرر كله هو في حمل السلاح الذي أعطى الانسان المقهور الحرية الذاتية • تنحصر قيمة العمل الصامت طويل النفس (الاعداد والتنظيم) لحساب القتال • وبما ان الحاجة الى التحرر واستعادة الاعتبار الذاتي ملحة ومزمنة ، فان الشعب المقهور لا يستطيع الانتظار طويلا ، انه يريد نتائج عاجلة وآنية ، عملا ملموسا يطمئنه ، انه يريد حلا سحريا ، يستخدم السلاح كعصا سحرية ، تقضي على الماضي الاسود الياثس الى غير رجعة •

هذه الحاجة الى خلاص سريع من خلال القتال ، قد تخلق عقبة فعلية في وجه التنظيم والاعداد لمعركة طويلة النفس ، من خلال خطر تحول الثورة الى فورة، واختزال العمل الثوري في مجرد خوض معارك قتال • وتنبع هذه العقبة ، كما سنرى بعد قليل ، من استمرار تأخير أساليب العمل القديمة والمرتبطة القديمة (مرتبة التسلسل والرضوخ) فعالة حتى في العمل المسلح والعلاقات الجديدة المصلحة •

لا يعم استخدام القوة كل الشعب مباشرة • لا بد في البداية من قلة تقود هذا العمل • وتماهى ⁽¹⁾ الجماهير بهذه القلة متمثلة شيئا من

بطولتها ، وجاعة منها رموزا للجماعة . ومن خلال عملية التماهي هذه تكتسب الجماهير شيئا من الثقة بالنفس والامكانيات الذاتية ، وتبرز لديها الحاجة الى تجاوز استسلامها وضعورها بالعجز . والقلعة القائدة فعلا هي التي تستطيع أن تعمم أسلوب المجابهة عند كل الناس المسحوقين . اذ هناك خطر لان تظل منفردة في مواقع البطولة ، تستقطب الجماهير التي تظل على تبعيتها الزمنة ، مع تغير في التبعية ، من متسلط قديم الى مختلص جديد .

عندما ينتفض الشعب المسحوق ويحمل السلاح بما يعنيه من معاني الخلاص السحري ، ويقهر الموت منتصرا على خوفه منه ، يلاحظ تغير في التجربة المعاشة والسلوك ، هو على النقيض تماما من مرحلة الرضوخ . فبدل عقدة النقص تبرز عقدة التفوق والاستعلاء ، وبدل العجز والاستسلام تبرز عقدة الجبروت ^(١) ، وبدل انعدام المكانة تبرز عقدة الاستثناء . الانسان المسحوق الذي حمل السلاح ، دون ائتماء سياسي منظم وثقيف كاف ، وفي كثير من الاحيان مع توفر هذين الامرين ، يعرض عن قصصه بنوع من التفوق والاستعلاء على من حوله . يحس بشيء من الجبروت ، بأنه وجماعته المسلحة فئة لا تقهر ، تنهار أمامها الحواجز والصعاب . يحس بنوع من الاستثناء ، فكل شيء مسموح له ، وكل التجاوزات . ولذلك فهو يزدي كل القيم السابقة ، ويشعر بالحاجة الى كسر كل القواعد التي حكمت حياته . ويحدث في أغلب الاحوال نوع من التركيز حول الذات ، فكأن العالم كله يجب أن ينتظم انطلاقا منه هو وتبعيا لوضعه . هناك تضخم ذاتي يقابله انحصار في قيمة وأهمية المحيط ، على العكس تماما من مرحلة الرضوخ . هذا التضخم

يؤدي الى سيطرة مزاج نفاجي^(١) على الانسان ، نوع من الاحساس بالامتداد والعظمة . فبدل الاجترار السوداوي وما يرافقه من ادانة للذات وانحسار لها وجود للديمومة ويأس من المستقبل ، نلاحظ ان الانسان المسحوق الذي حمل السلاح وقهر الموت ، يعيش نوعا من السيادة على مصيره ، كأن الزمن قد انصاع له ، فكتسب الحياة دينامية متسارعة ، وتسود العجلة ، وتظهر التصرفات الاحتياجية^(٢) بما فيها من تسرع وطمع وصخب ، ويسدو كل شيء في متناوله ، ويطنى نوع من الجور على الحالة المزاجية ، ويصطبغ المستقبل بالتأؤل المفرط والمبالغ فيه دون سند كاف من الواقع . هذه الحالة اذا كانت حتمية في بداية العمل المسلح ، فانها تحمل خطر التحول من خلال ترسخها والثبات عليها (لما تحمله من ارضاءات وتعويضات نفسية) الى عقبة أمام عملية التحرر طويلة الامد ، التي تتطلب الكثير من الجهد الصامت والتعامل الصبور مع الواقع بكل تفاصيله . اذ أن سيطرة المزاج النفاجي والحالة النفسية الاحتياجية تلغي الواقع تماما من خلال ازدرائه ، وهنا ممكن الخطورة فيها ، وضرورة التنبه لها . فمن الممكن الغاء الواقع سحريا ، ولكن ذلك لن يغيره بحال من الاحوال . تلك مشكلة توقف عملية التحرير عند حد ردود الفعل التعويضية^(٣) .

من الاخطار التي تنتشر في هذه المرحلة ، نظرا لغياب الاطر المرجعية الجديدة (التفسيرية) وعدم حلولها محل الاطر المرجعية السابقة ، استمرار هذه الاطر ، وممارسة العمل المسلح من خلال مرتبة التسلط والرضوخ . نقصد بذلك تحديدا مسألة التماهي بالتسلط في استعمال العنف والتسلح .

Mégalo manie

Massie

Réaction de compensation

(١) نفاج

(٢) الاحتياج

(٣) رد الفعل التعويضي

فالإنسان المسحوق الذي حمل السلاح دون ثقافة سياسية كافية ، توجه وضعه الجديد ، قد يقبل الادوار في تعامله مع الجمهور أو مع من هم في أمرته فيتصرف بذهنية التسلط القديم . يبطش ، يتعالى ، يتعسف ، يزدرى ، وخصوصا يستغل قوته الجديدة للتسلط والاستغلال المادي والتحكم بالآخرين . أو هو يمارس العمل المسلح بذهنية عشائرية ، يتمسك بالانتماء العشائري والاقليمي في تعامله مع الآخرين جمهورا ومسلحين ، مما يوقعه في تحيزات تشكل عقبة فعلية في وجه التحرر الحقيقي . ومن الاشكالات الشائعة في هذه المرحلة الانشطار ^(١) الذي يحدث بين مختلف قطاعات الحياة والشخصية ، بين الثقافة الثورية النظرية والممارسة المسلحة والحياة اليومية . فهو يتحدث ممتاز في النظريات الثورية ، ولكنه يمارس العمل المسلح بشكل سحري ، ويعيش حياته اليومية بشكل عشائري أو مرتبي (يتحكم بالآخرين ، يعامل زوجته واولاده بشكل تسلطي الخ ..) كل تلك أمور قد يكون لنا وقفة ثانية عندها .

التخلف ظاهرة كلية ، وعلاجها يجب أن يكون شموليا ، يتنبه الى كل مواطن مقاومة التغيير التي يتضمنها ويتصدى لها بنفس طويل . وأشد نقاط المقاومة استعصاء على التغيير هي البنية النفسية التي يفرزها التخلف ، بما تتميز به من قيم ونظرة الى الكون . فكما أن الآلة ، تناج التقنية المتقدمة ، قد يعاد تفسيرها كي تستخدم بشكل خرافي أو سحري في البلد النامي ، كذلك عملية التغيير الجذري (الثورة) قد يعاد تفسيرها كي تمارس من خلال الأطر النامية وتفقد بالتالي قدرتها التغييرية .

الفصل الثالث

العقوبة المخلفة

لا بد لاي دراسة نفسانية للتخلف ، من وقفة هامة عند العقلية التي تحكم السلوك وتحدد النظرة الى الكون ، العقلية المتخلفة أو الذهنية المتخلفة ، تحتل مكانا بارزا في الآراء الشائعة عن التخلف ، حتى يكثر الربط بين هذه الظاهرة ونمط التفكير والنظرة الى الامور . فالتخبط الذهني ، والعوضى ، والعشوائية ، وسوء التخطيط والارتجال كلها تمتد من ملامح التخلف الاسامية .

تتبع أهمية دراسة الذهنية المتخلفة وخصائصها من الدور الحاسم الذي يلعبه الفكر في تقدير الواقع وتكوين الاحكام الموجهة للسلوك . هذه العقلية اذا اتصفت ببعض الخصائص التي تجعل ملامستها للواقع سطحية ، عاجزة عن الغوص فيه والسيطرة عليه ، واذا اتسمت بالجمود والقطيعة ، تؤدي الى خلق عقبات معرفية جدية تعرقل خطط التنمية التي لا بد أن تنطلق من التقدير الدينامي الشمولي لذلك الواقع . انها تعطي المبررات الذهنية لمقاومة التغيير . والخطر من الامرين مما احتمال اعادة تفسير المنهجيات النظرية والاساليب التقنية المستخدمة في التنمية ، من خلال القوالب التقليدية للذهنية المتخلفة ، مما يفقدها بدورها قدرتها التغييرية ، أو على الاقل يحد منها الى درجة كبيرة .

لا بد لنا أن نكون منهجين في دراستنا للعقلية المتخلفة . وأول

شروط هذه المنهجية الاعتراف بحدودنا الذاتية ، ان ما سنستعرضه في هذا الفصل من خصائص الذهنية المتخلفة وأسبابها الممكنة ، لا يبدو كونه محاولة أولية لا تدعي الشسول في عرضها للواقع، ولا تدعي لذلك القطيعة . فهي عبارة عن محاولة مبدئية لتنسيق معطيات الملاحظة والمعايشة اليومية للنمط المتخلف من النظرة الى الوجود ، والتعامل مع ظواهره . انها لا تستند الى بحث تجريبي أو استقصاء يغطي الظاهرة ويسمح باستنتاجات نهائية . المهمة المطروحة امامنا في هذا الفصل ، هي بكل بساطة محاولة رسم صورة تدخل بعض التنظيم ، تعرض بعض الخصائص الاساسية وأسبابها . وهي تصل غايتها اذا تمكنت من طرح تساؤلات حول ما تضمنه من ثغرات تشكل منطلقا لابعاث ميدانية أكثر تحديدا .

الحديث عن العقلية المتخلفة يتضمن مرحلتين . الاولى رصد الملامح والخصائص الاساسية ، أما الثانية فهي محاولة بحث الاسباب والقوى المولدة لهذه العقلية ، التي تغذيها وتعمل على استمرارها .

اولا : الخصائص الذهنية للتخلف

اللامح الذهنية للتخلف متعددة ومتنوعة ، قابلة للانتظام في موضوعات أساسية ، وأخرى متفرعة عنها تبعا للمنظور الذي يتخذه الباحث . ونحن لا يسعنا أن نكتفي بمجرد سرد هذه الملامح وتوضيح كل منها ، بل لا بد من تبيان الرابطة بينها ، ما أمكن ، من خلال تصنيف يبدو لنا أكثر منطقية وواقعية من سواه : هناك من ناحية خصائص ذهنية منهجية ، ومن الناحية الاخرى خصائص ذهنية انفعالية . ترتبط الاولى باضطراب منهجية التفكير ، وقصور التفكير الجدلي . أما الثانية فتختص بتبيان تدخل العوامل الذاتية والعقلانية في النظرة الى الوجود . هذه النظرة تختلف في البلدان المتقدمة عنها في البلدان النامية . فبينما الاولى تسير نحو مزيد

من التجرد من الافعال والتجريد والموضوعية ، نرى النافية لا زالت أسيرة الافعال والذاتية والفيجية ، وخصوصا أسيرة نظام القهر (التسلط والرضوخ) ، الذي يحكم الوجود المتخلف . على أن تقسيما كهذا لا يعني اقصالا على مستوى الواقع والممارسة . فالعقلى المتخلفة هي جزء من ظاهرة كلية ، هي الوجود المتخلف الذي يتصف بالدينامية والتماسك الداخلي ، شأنه شأن أي نمط آخر .

١ - الخصائص الذهنية النهجية

وهي الاكثر ألفة بين الناس حين الحديث عن التخلف من الناحية العقلية . وتتلخص في أمرين أساسين : اضطراب منهجية التفكير من ناحية ، وقصور الفكر الجدلي من ناحية ثانية . ويتلخص الخلل في الطائفتين بصعوبة السيطرة الذهنية على الواقع بكل تفصحاته . هناك عجز عند الانسان المتخلف (المسحوق خصوصا) ازاء ظواهر الطبيعة والحياة والعلاقات ، تجعله يظل راضيا مستسلما تجاه ما يبدو عليها من غموض وتداخل . تبدو له ظواهر الحياة والمجتمع أقوى من طاقته على الاستيعاب . ذلك أمر مرتبط بعقدة النقص التي ناقشناها في الفصل السابق . وهو لذلك يتوسل وسائل سحرية أو خرافية لسد النقص هذا . من وجهة نظر التحليل النفسي يأخذ الامر على المستوى اللاواعي طابع الخفاء الذهني ^(١) ، الذي يميز بعض حالات الضعف العقلي المزائف ^(٢) . ويتلخص الخفاء الذهني بنوع من صد ^(٣) القدرة على الفهم ، بنوع من العجز عن توكيد الذات في مواجهة العالم . أما من الناحية الاجتماعية فيرجع الامر الى

Castration mentale
Pseudo-débilité
Inhibition

(١) الخفاء الذهني
(٢) ضعف عقلي زائف
(٣) صد

رضوخ الانسان المتخلف لاعتباط قوى الطبيعة ، وتسلب الفئة المسيطرة . هذا الرضوخ هو المسؤول عن توليد حالة الخضاء الذهني التي نحن بصدددها ، والتي تشكل الامتداد النفسي لوضعية القهر الاجتماعي . وهكذا فالانسان المتخلف لا يقبل على العالم بخطى ثابتة ، ييدي التردد ويتجنب وضع امكاناته العقلية موضع الاختبار خوف الفشل، وقد يذهب في ذلك الى درجة يدعي معها عدم القدرة سلفا حتى لا يصاب بخيبة أمل أو حتى لا يتضح عجزه . يبدو هذا الموقف واضحا أمام كل الظواهر غير المألوفة ، ازاء كل مستجد أو غريب . أو هو يميل الى التعسف هربا من عجزه فيطلق الاحكام المسبقة والآراء التسرع مدعيا القدرة على آية الفهم وفجائته ، دون أن يحشم نفسه عناء الجهد الفكري الضروري لتحليل الواقع ، والوصول الى استنتاجات بشأنه . في الحقيقة يتذبذب الانسان المتخلف ما بين الشعور الشديد بالعجز عن استيعاب العالم ، وبين طغيان مشاعر السيطرة على الواقع من خلال الحذق (الفهولة) ، الذي يعتد به الجمهور كوسيلة مفضلة للفهم .

١ - اضطراب منهجية التفكير

اول ما يطالنا في اضطراب منهجية التفكير هو سوء التنظيم الذهني في التصدي للواقع . تقرب الذهنية المتخلفة من الواقع وتعامل معه دون خطة مسبقة ذات مراحل منطقية واضحة سلفا . القوضى والمشوائية والتخبط والمطولة شبه العمياء هي الميزة . وهكذا فبدلا من تنظيم الواقع والسيطرة عليه تزيد من حدة ما يبدو عليه من فوضى وانعدام في التماسك . يقع الانسان المتخلف في الغموض والحيرة مما يجعله يلجأ الى التمنيات بخروج سحري من المأزق . ففي مناقشة مسألة ما مثلا ، نجد الحديث يتشعب ، ويذهب كل مذهب ، في حالة من تداعي الافكار التي

تبتعد تدريجيا عن الموضوع الاصلي ، ثم تعود اليه كي تطرح قضايا جديدة تكون بدورها منطلقا للانجراف في أمور جانبية . وهكذا يخرج المجتمعون بعد نقاش طويل دون تكوين تصور واضح عن المسألة وإيجاد الحلول لها . تطرح عدة قضايا تظل جميعا معلقة لا يذهب التفكير فيها أبعد من السطح ، ويتحول عنها عند الاصطدام بما تتضمنه من عقبات وصعوبات تتطلب جهدا لاستجلائها وحلها .

بينما نرى العقلية المنهجية تتقيد عادة بعدة خطوات في بحثها لأي مسألة ، يبدأ الامر بمحاولة تعريفها بأكثر ما يمكن من الدقة والوضوح ، ثم نحدد الهدف المطلوب الوصول اليه من هذا البحث . بعد التعريف وتحديد الهدف تأتي خطوة بحث المشكلات التي تتضمنها . وهذه تقسم الى أساسية وثانوية مع تبيان العلاقة بين الفئتين . الخطوة التالية هي جمع المعلومات والمعطيات المتوفرة عن المسألة في مختلف جوانبها ومستوياتها . وفرز هذه المعلومات من حيث أهميتها ومدى تمثيلها للواقع . عند هذا الحد يصبح ممكنا طرح تصورات متعددة عن الحلول الانسب تبعا للهدف المقرر . هذا الطرح يتلوه مناقشة كل حل ومدى فعاليته ، وما يترضه من صعوبات وما يتضمن من تسهيلات . وأنطلاقا من هذه المناقشة للحلول يمكن ترجيح الحل الانسب تبعا لآطار المشكلة وظروفها من ناحية ، وللهدف المحدد من ناحية ثانية . وأخيرا ترسم خطوات ومراحل التنفيذ وأدواته وأساليبه . طبعا لا يأخذ الامر دوما هذا التسلسل المنهجي المتين . انما في الذهنية المتقدمة هناك باستمرار تنظيم للتفكير واسترشاد بآطار منطقي يمكن الباحث من العودة الى الطريق السليم ، اذا انجرف في اعتبارات جانبية .

أما الذهنية المتخلفة فهي تفرق في التخطيط عند كل مرحلة من المراحل

السابقة . كما تقفز من مرحلة اولية الى مرحلة نهائية كي يتضح لها العجز عن متابعة السير ، فتعود القهقري الى الوراء . وتظل هكذا بين اقدام واحكام : لا تستطيع أن ترجع حلا على آخر . وهي ان فعلت فأغلب الظن نتيجة لتدخل عوامل ذاتية واقمالية أكثر منها مراعاة لاعتبارات منطقية . ومن هنا ندرك مدى الهدر في الوقت والجهد الذي تتعرض له العقلية المتخلفة ، ومدى التذبذب وانعدام اليقين ، نظرا لافتقار الطول السى المتانة المنطقية .

ولا يتوقف هذا التخبط والمحاولة والخطأ على بحث الامور النظرية بل هو النمط الشائع في التصدي للحياة بقضاياها اليومية . حتى ان العمل المهني لا يسلم من هذا التخبط . فنجد العامل مثلا يقدم على تصليح آلة ما عن طريق المحاولة والخطأ ، وهو ليس على يقين من مصدر العلة ولا من احتمالات النجاح في علاجها . يرجع هذا الامر بطبيعة الحال الى الجهل في أغلب الاحيان ، والاقدام على ممارسات يفتر فيها العامل الى التخصص الكافي . ولكنه نظرا لحاجته لكسب قوته يدعي المعرفة فيما لا خبرة له فيه ، فاذا نجح كان ذلك حظا وتوفيقا ، واذا فشل فانه يغطي فشله باختلاق أعذار وتفسيرات تبدد جهد ومال من استعان بخدماته .

واذا كان التخبط واعتباطية الالتماس يميزان اسلوب الفئات غير المتعلمة ، فانهما لا يقتصران عليها مطلقا . انهما على درجة كبيرة مسن الانتشار بين اغلب فئات المتعلمين ، حتى اولئك الحاصلين على الدرجات الجامعية . على المستوى الجامعي يلاحظ المرء مدى الصعوبات التي تعرض الطلاب من الناحية المنهجية . هناك عجز شبه تام عن اتباع المنهج المنطقي في عرض الامور ، ذلك هو السبب المباشر لقشل نسبة هامة من الطلاب في الامتحانات ، رغم حفظهم المادة عن ظهر قلب . انهم لا يعرفون ماذا يختارون للاجابة ، ولا يعرفون كيف يعرضون المادة المختارة ، مما

يجعل اجابتهم أقرب الى تداعي الافكار منها الى عرض منظم للموضوع ،
تبلغ هذه الصعوبة أقصى درجاتها حدة في الدراسات العليا . تبعالخيرتنا
الشخصية ، يمكننا القول ان العجز المنهجي هو العقبة الاساسية التي
يصطدم بها الراغب في القيام ببحث علمي . يبدو القصور منهلا على
هذا المستوى ، وهو الذي يصرف غالبية هؤلاء عن متابعة مشاريعهم ،
بعد نجاحهم في امتحان الدروس النظرية . عندما نطلب الى الواحد منهم
وضع تصميم للموضوع الذي اختاره يعجز عن تحديد ماذا يريد ان يبحث
وكيف . القموض يسيطر عليه لدرجة اليأس اذا لم يلق مساعدة هامة
من المشرف على بحثه . التشويش والتداخل يجعلانه عاجزا عن الاستفادة
من معلوماته .

لا يقتصر الامر على الطلاب ، بل نجد الكثير من المؤلفين الجامعيين
يفتقرون الى الدقة والتنظيم المنهجي في كتاباتهم . انهم يذهبون في كسل
اتجاه ، ويتحدثون عما يلائم وما لا يلائم الموضوع ، ويقعون في التكرار ،
مما يجعل كتاباتهم اقرب الى تكديس المعلومات منها الى تنسيقها . ان
المذهن المتخلف لا زال عاجزا عن ادخال التنظيم على الواقع ، لانه يفترق
هو ذاته الى التنظيم والمنهجية ، ويميش في التخبط والعشوائية .

ويرتبط بمسألة انعدام المنهجية قصور عمليات التحليل والتوليف
كخطوتين مترابطتين ومتابعتين في بحث المسائل . يظن الانسان المتخلف
على مستوى الملاحظة الساذجة والانطباعات الاولى ، مما يدفع به الى
الاكتفاء بالمعرفة الحدسية التي لا تذهب بعيدا عادة في البحث العلمي ، اذ
انها تشكل مرحلة اولية منه . وهكذا يظل على السطح ، لا يمسك من
الظواهر سوى جوانبها الخارجية . هنالك عجز عن القوص في تحليل
التفاصيل والمقارنة بينها . وهناك عجز عن استعراض مختلف جوانب
المسألة . يظل التفكير انطباعيا قاصرا عن الالتماس النقدي . (ما لكل امر

وما عليه) . أن تحليل الظواهر عمقا واتساعا هو الشرط الاساسي للسيطرة على الواقع . وبمقدار عمق التحليل ترقى الاستنتاجات . يميز ذهن المتخلف عن الذهاب بعيدا في تحليله للأمور ، لانه لا يدرك ان لكل ظاهرة مستويات متعددة من العمق والاتساع . وانها تبدو مختلفة تبعا لكل مستوى . والخطر كل الخطر هو في الاكتفاء بالمستويات الخارجية التي تشكل عادة قناة يخفي الحقيقة بقدر ما يعبر عنها . خطر هذا الموقف المتسرع ، يتلخص باطلاق الاحكام القطعية وللنهاية شل مضلل . فالحقيقة نسبية دائما وقيمتها رهن بالمستوى التحليلي الذي بنيت على أساسه . كل حقيقة تخفي وراءها أخرى أكثر محورية منها . كل حقيقة هي بهذا المعنى قناة ، لا بد من تجاوزه عمقا واتساعا اذا أردنا الارتقاء بالمعرفة الانسانية للوجود .

يبدو وكأن ذهن المتخلف عاجز عن النوص في تحليل الظواهر عمقا واتساعا ، مصاب بنوع من الصد المعرفي ، بشيء مما يسمى في علم النفس باسم «الحشيرة المنوعة» . فهو أسير النقاط العمياء في عملية الادراك التي تظل قاصرة وملينة بالثرثرات . ويرتبط هذا الامر بما عرضنا له من عجز أساسي عن السيطرة على الواقع ، ومن شعور بالنقص تجاه ظواهر الطبيعة والعلاقات .

لا يقف الامر عند حدود العجز عن التحليل الشامل ، بل يتخذ مظهرا آخر هو صعوبة الانتقال من هذا التحليل الى مرحلة التوليف (١) . ليس التحليل من قيمة عملية الا بالقدر الذي يسمح معه بالخروج بتصورات متماسكة عن الواقع ، تؤدي الى قرارات ومواقف فعالة . وكما أن هناك عجزا في استعراض مختلف جوانب الظاهرة ، هناك ايضا عجز في الربط

بينها في وحدات كلية ، وعجز في إعادة ترتيبها في صيغ جديدة . فالخلق الخلاق هو ذلك القادر على إعادة تفسير الوقائع، أي بلغة مدرسة الشكل^(١) إعادة ترتيبها في علاقات جديدة توضح خصائصها التي كانت غامضة ، مما يجعل الواقع يبدو أكثر شفافية وتناسكا . الذهن المتخلف يظل حائرا أمام شتات الظواهر ، لا هو بقادر على النفاذ الى لبها ، ولا هو بمستطيع إعادة ربطها فيما بينها في صيغ جديدة ، ولذلك فهو يصطدم بصعوبات الحل . كما انه يعاني من صعوبات في الانتقال من مرحلة التفصيلات ، الى مرحلة التنسيق الكلي . ويرتبط هذا الامر بخاصية الجمود والقطعية التي يبدو انه يتصف بها . فهو يعمل ، كما سنرى في الفقرة التالية تبعا لمبدأ « اما ، أو » عاجزا عن جمع الطرفين معا .

وبهذا المعنى فان الذهن المتخلف يعاني من قصور الفكر النقدي ، انه متحيز بشكل تلقائي نظراً لتدخل العوامل الانفعالية والعاطفية في أوالية التفكير . وهو قطعي في تحيزه ، فاما ان يكون مع أو ضد أمر ما . ويبدو قصور الفكر النقدي بالتالي من خلال العجز عن الجمع في سياق واحد بين الالوجه الموجبة والالوجه السالبة لمسألة ما، بين المميزات والعيوب . فقط هذا الجمع يسمح بتلطيف الاحكام، وزيادة قدرتها التمييزية، وبالتالي زيادة فعاليتها من خلال التقدير العملي لوزن ومدى الالوجه المختلفة للظاهرة . ان هذا القصور في الفكر النقدي هو نتيجة طبيعية للانفعالية المسيطرة على عقل الانسان المتخلف . هذه الانفعالية هي بدورها ، كما سنرى تسبب مباشر لسيطرة نظام التسلط والتهر على وجوده ، ذلك النظام الذي ينسب كل منطق ، ويمثل كل عقلانية .

بالإضافة الى قصور عمليات التحليل والتوليف ، وقصور التفكير

---

(١) مدرسة الشكل - علم نفس الشكل (Gestalt) école de la forme

النفدي ، يتمّ الذهن المتخلف بانعدام المثابرة . التركيز على التفكير في أمر ما محدود زمنيا ، سرعان ما يدخل اليه التعب والتشتت ، ينطلق بحماس كبير ولكنه فقد حساسه بنفس السرعة التي بدأ فيها . ان حماسه والتزامه بلا غد . ولذلك تكاد الخطط بعيدة المدى تصبح مستحيلة . انه بحاجة الى نتائج آتية وشبه سحرية . ولا قدرة له على الجهد الطويل النفس المركز حول نفس المسألة . وينتج هذا الامر ، كما اتضح لنا في الفصل السابق عن اضطراب الديمومة . ولهذا يصعب على الانسان المتخلف ان يكون باحثا متخصصا ، لان البحث يحتاج الى جهد دؤوب ومثابرة تغلب على صعوبات البداية ، وصعوبات وملل مرحلة الاعداد والاختمار قبل الوصول الى النتائج . تلك نتيجة منطقية لعالم يحكمه الحظ والخطوة ولا مكان فيه للارتقاء من خلال الجهد الذاتي بعيد المدى . انه نتيجة اليأس من امكانية الوصول من خلال الجهد الذاتي . وهكذا يظل الطابع السائد في المجتمع المتخلف لمواجهة الامور ، هو طابع تدبير الحال ، طابع البحث عن المناسبات التي تحمل امكانات النجاح السريع .

من السمات البارزة أيضا للعقلية المتخلفة في تقديرنا ، انعدام الدقة والضبط في التصدي للواقع ، وفي تقدير الامور . كل شيء يظل على مستوى التقدير الاجمالي ، والانطباع العام . الدقة الرافضة لا مجال لها في العالم النامي . كل شيء عرضة للتهاون والتراخي والتساهل حتى الاستهتار . نلمح ذلك في مختلف أشكال الالتزام تجاه الآخرين : الالتزام بالواجبات ، الالتزام بالمسؤوليات ، الالتزام بالتعهدات التي قطعها الانسان على نفسه ، الالتزام بدقة المواعيد . العالم النامي يطقو على سطح الظواهر ويكتفي بعمومياتها . كل شيء يعمل كيفما اتفق ، من تصليح الآلة ، الى تنفيذ المهمات ، الى مسائل الانتاج ووضع خطط مختلف المشاريع . ان مقدار الدقة والضبط في التعامل مع الواقع والآخرين يدل على مدى السيطرة

على الوجود ، ومدى تحديد المسؤوليات والالتزامات • ولا غرابة اذن في فقدان العقلية المتخلفة للضبط والدقة ، ما دام الانسان يعيش في حالة تعمية للمسؤوليات وتكرر للالتزامات ورضوخ لاعتباط الطبيعة وقهر المتسلط •

تتلخص كل الخصائص السابقة في العجز عن التخطيط ، فالذهنية المتخلفة تنظر الى الواقع بشكل تجزئي زمانيا ومكانيا • من الناحية الزمنية يغلب عليها التركيز على الحاضر ، الاتحسار ضمن حدود آنية ، الانساق المستقبلي يظل ضيقا ولا يصل مستويات بعيدة المدى • بينما يخطط العالم المتقدم لعدة سنوات وحتى لعشرات السنوات مع تقسيم للمراحل ، فجد العالم النامي يعيش ليومه • يلاحظ احيانا نوع من الحساس للتخطيط فتوضع (ثلاثية ، وخمسية الخ ..) ولكن ندر أن تنفذ ، ومن الأندر ، اذا فُقدت ، ان تصل غايتها • توقف الخطة بعد فترة تطول أو تقصر ، تحور وتبدل مما ينسف جوهرها ، مع ما في ذلك من تبديد خيبر للجهد والامكانات التي يحتاجها العالم الثالث أكثر من غيره • وتظل الامور على حالها من التخطيط • يلاحظ هنا ان المسؤولية لا ترجع فقط الى قصور القدرة على التخطيط ، بقدر ما ترجع الى انعدام رغبة من هم في موقع المسؤولية فسي التنفيذ • توضع الخطط لايهام الجمهور بمستقبل يضع حدا لآلامه ، وتظل في النهاية من نوع الالهاء وامتصاص النعمة •

ان الآنية ، العيش في الحاضر وانسداد آفاق المستقبل ، هي احدى الخصائص النفسية للوجود المتخلف ، انها نتيجة تعرض الانسان المسحوق لاعتباط قوى الطبيعة وقوى السلطة ، وهي ايضا نتيجة انعدام الضمانات الحياتية • فالانسان الذي فقد السيطرة على مصيره يستحيل عليه التخطيط لهذا المصير ، ويظل بالتالي اسير الظروف • يعيش ليومه غير عارف مما يمكن ان يحمله الغد • ان التخطيط باعتباره وسيلة للسيطرة على المصير

وتوجيهه وجهة ملائمة للانسان ، يشكل تحديا فعليا للانسان المتخلف لانه لا يمتلك اسبابه . ولذلك فان عجز هذا الانسان يسير عموما في اتجاه التفاقم ، نظرا لان التخبط والعيش في اللحظة الراهنة يرسخان وضعه . وهكذا يتقلب الانسان المتخلف ما بين التفاؤل والتشاؤم تبعا لطبيعة اللحظة الراهنة التي يمر فيها ، يفرض في تفاؤله أمام الظفر العابر ، ويفرض فسي تشاؤمه أمام الاتسكاسة الآتية .

اما مكانيا ، فالانسان المتخلف يظل تجزئيا ، يمجز عن النظر ابعد من دائرة ضيقة ، هي حدود محيطه المباشر . انه عاجز عن الشمول ، وعن استشفاف آفاق بعيدة ، عن وضع خصائص المحيط المباشر في أطر أكثر اتساعا وعمومية . هذا الانحسار لحدود المجال الحيوي الذي يعيش ضمنه الانسان المتخلف يؤدي عموما الى بروز ، أو ترسيخ ظواهر نكوصية (١) في التفكير ، الذي يكتسب ساعته خصائص طفلية وبدائية . وهي بدورها تزيد من درجة التوتر الاتعمالي الذي يفقد الذهن صفاءه وشموله ، ويلقي به في مزيد من الآتية والعينية . وهكذا يجد الانسان المتخلف نفسه متمسكا بالمحسوس والملموس ومكتفيا بما هو آني . ويؤدي انحسار المجال الحيوي على هذا الشكل الى تضخيم الامور حتى التافه منها . تأخذ القضايا البسيطة أبعادا مفرطة في حدتها لدرجة تطمس معها رؤية ما عداها ، واستئناف ما يتجاوزها . ان هذه القضايا البسيطة تغطي على وجود الانسان المتخلف حتى تشكل محوره . وبالتالي يتوجه السلوك انطلاقا من هذه المحورية الضيقة مما يجعل قدرته على التصدي للواقع ضئيلة أو شبه منعدمة ، طالما ان الثانوي يحل امانية التكيف ، ويفسح المجال أمام الاتفاعلات والتفكير السحري للبروز والسيطرة على الادراك والممارسة . يتوقف مستوى التكيف

عموما على اتساع المدى الزماني والمكاني للادراك . هذا الاتساع كلما كان شاملا ساعد على التفكير الخلاق والسلوك الناجح المبتكر . انه وحده الذي يسمح بسلوك الالتفاف ^(١) الذي يشكل أحد الشروط الأساسية للسيطرة على الواقع . ويتلخص هذا السلوك في الاعتماد الآتي عن الهدف للوصول اليه بشكل أكثر فعالية ودواما من خلال سلوك مسارات غير مباشرة . ذلك ما يميز اجمالا السلوك الاستراتيجي الذي يتضمن تخليا جزئيا أو خسارة مؤقتة من اجل نجاح أكبر .

عندما توضع الظواهر المحلية في اطار أعم وأشمل تأخذ حجمها الطبيعي ، ضمن نظام عام من القوى ، مما يسمح بسيطرة أكبر على الواقع . ان السيطرة على المصير رهن في النهاية بمدى شمولية النظرة زمانيا ومكانيا . بذلك يحتل العقل دوره الحقيقي في توجيه الحياة ، وبذلك ينحصر طيفان الالتمالات وما يرافقتها من فكوص .

لا يقتصر الامر على المستوى الفردي ، بل ان التخطيط الرسمي يشكو في البلدان النامية من جزئية النظرة ومحدوديتها . توضع مشاريع كثيرة وتصرف عليها الاموال الطائلة ، ولكنها تظل مشاريع معزولة أو قطاعية ، لا تدخل ضمن تخطيط شامل ، لا تدرس أبعادها وتأتاؤها انطلاقا من حالة مختلف قطاعات المجتمع . فالتصنيع مثلا يتخذ في الكثير من الاحيان شكل المشاريع الرائدة ، أو المجمعات الكبرى ، أو جزرات الصناعة الثقيلة ، دون اعداد كاف وتخطيط مستفيض . وبالتالي تقع هذه المشاريع في مأزق متعددة بمد فترة غير طويلة من الزمن : فقدان الاطر الفنية ، فقدان القدرة على الصيانة ، فقدان التخطيط الكافي للتسويق ، فقدان التبصر بالمقاومات

الممكنة لهذه المشاريع : فقدان التبصر بتأثيرها على التوازن الاجتماعي والسكاني والسلوكي ، يضاف الى ذلك فقدان القدرة على تطوير هذه المشاريع مما يجعلها تقع في السكونية فتصبح قديمة ، سرعان ما يتجاوزها التجديد المتصاعد في البلدان الصناعية . وهكذا تتحول في بعض الحالات الى نوع من هدر الثروة القومية ، دون أن تؤدي الى التطوير الاجتماعي المرتجى . ليس هذا الهدر غريبا في الواقع على جشع أوساط المال والصناعة في البلدان المتقدمة ، تلك الأوساط التي لا تفكر الا باصطياد فرص الربح الأكبر والأسرع التي توفرها البلدان النامية ، وهكذا تزين هذه الأوساط من خلال الخبراء الذين يبدون محايدين وعقلانيين ، مشاريع ضخمة تدغدغ نرجسية الحكام وحاجتهم الى الشعور بالعظمة ، من خلال المظاهر الطنانة الدعائية . تقام هذه المشاريع التي تصور كمفخرة قومية ، في اطار عام متخلف عاجز عن استيعابها والاستفادة منها بالشكل المرجو ، واذا بالعقبات الاتاجية تبرز تباعا بعد فترة لا تطول . ولا يستبعد ان يأتي خبراء آخرون ليكتشفوا أخطاء كبيرة في انشائها ، ولا يستبعد أن يقرروا عدم ملائمتها اصلا لذلك المجتمع ، مما يؤدي الى قرارات بالغائها أو تجميدها . الامر الاكيد في رأينا ، انها ليست مطلقا مسألة مصادفة ، أن لا تحدث اكتشافات مأساوية بهذا الشكل الا في المشاريع الطنانة التي تقام في البلاد النامية .

ب - قصور التفكير الجدلي

قصور التفكير الجدلي هو لبّ الذهنية المتخلفة . فهي جامدة قطعية، وحيدة الجانب ، تتبع مبدأ السببية الميكانيكية، عاجزة عن العمل تبعا لمبدأ التناقض . ويلاحظ هذا القصور في مختلف النشاطات وعلى مختلف الاصعدة ومختلف مستويات المسؤولية . وذلك ما حدا بأحد الباحثين ^(١) الى

(١) د. نديم بيطار ، التخلف السياسي وابعاده الحضارية ، مجلة « دراسات عربية » السنة العاشرة ، العدد ٩ ، بيروت ١٩٧٤

الحديث عن التخلف في العمل السياسي ، باعتباره أساسا عجزاً عن استخدام المنهج الجدلي بمختلف مبادئه .

تنطلق الذهنية المتخلفة في نظرتها للامور من مبدأ العزل والفصل . الشيء قائم بذاته ، منفصل عن بقية الاشياء والظواهر . تطلق حكما تقويميا نهائيا بشأنه . من خلال اطلاق صفة الثبات عليه ، الاشياء هي ما هي عليه . على العكس من ذلك نجد المنهج الجدلي يقول بالدينامية والضرورة من ناحية ، وبالتحديد العلائقي من ناحية ثانية . الشيء لذاته هو تجريد فارغ لا حياة فيه . كل شيء هو لذاته وللآخرين كذلك ، كل شيء هو دوماً في علاقة ، أو مجموعة علاقات مع أشياء أخرى . ليس الانسان وحدة منعزلة ، بل هو جملة العلاقات الاساسية التي قسمها مع الآخرين والتي ينغمس فيها تاريخياً . انه جملة الدلالات التي يأخذها انطلاقاً من هذه العلاقات . بينما تظل النظرة المتخلفة للواقع فتيية تكديسية ، تمزل الظواهر عن بعضها بعضاً ، لتعود فتكدسها بدون ادراك علاقات الترابط ، القائمة بينها بالضرورة مما يجعل العالم يبدو كسيفساء لا لحمية بينها . كما أن الذهنية بمعجزها عن النظرة الكلية الدينامية ، لا ترى من الامور الا جانباً واحداً فقط . انها تخفق في ادراك الترابط والتفاعل الشبكي والتاريخي بين الظواهر ، وما ينتج عنه من حركية وقيير .

تحكم نظرية الجواهر الثابتة بالنظرة المتخلفة الى العالم . فالاشياء تبدو ساكنة بصفة مستديمة . ويبدو العجز واضحاً عن رؤية التحولات الحتمية في هذه الاشياء . وعندما تدرك الحركة في ظاهرة ما ، فهي تدرك كحركة ميكانيكية ، تذهب في اتجاه واحد ، صاعداً أو هابطاً ، لا تستطيع أن ترى ترابط القفزات ، وتكامل حركة التقدم وحركة التقهقر كوحدة جدلية . انها تعجز عن « ادراك الضرورة الزمنية على أنها قفزات متناقضة

ولكنها مترابطة ومحددة لبعضها البعض ، وليست خطأ متواصلا صاعدا ،
(د • نديم البيطار : المرجع السابق) •

تنطلق الذهنية المتخلفة من مبدأ السببية الميكانيكية في النظر الى
الامور ، السببية ذات الاتجاه الواحد : سبب معين يؤدي الى نتيجة
معينة ، التأثير يأتي من السبب ويؤدي الى النتيجة • أما الحركة في
الاتجاه المعاكس (تأثير النتيجة على السبب) فغير متصورة • كما انها
تنطلق من السببية المبسطة : سبب واحد أو عدة أسباب مترابطة تؤدي
الى نتيجة ما • وتقوم بين هذا السبب وتلك النتيجة علاقة مغلفة تمزلهما
عن بقية الاسباب والنتائج • وهي بذلك تقصر عن الاسباب بالواقع الذي
تتفاعل فيه الظواهر زمانيا ومكانيا ، وتتبادل التحديد والتأثير •

ومن أخطر أوجه القصور في الذهنية المتخلفة العجز عن رؤية قانون
التناقض ، أو تكامل الاضداد • الاشياء والانسان هما دائما في علاقة •
هذه العلاقة تضم طرفين أو أكثر في حالة تفاعل دائم وتأثير متبادل • ولا
بد لفهم أمر ما من دراسة كل من طرفي العلاقة وفهم المركز الخاص الذي
يحتله كل منهما ، والشكل المحدد الذي يعتمد به على الآخر • فكل طرف
يتطلب وجود الطرف الآخر ، المتناقض معه كشرط لوجوده • وحدة
العلاقة تقوم على دينامية التناقض • الحقْد مثلا ليس ظاهرة تذهب في
اتجاه واحد • انه لا يتم الا في علاقة مع آخر ينصب عليه الحقْد ، ويقف
منه موقفا محددًا يعطي لذلك الحقْد طابعه الخاص ، وبدونه لا يظل
ممكنا • الحاقْد وموضوع الحقْد، تجمعهما وحدة العلاقة رغم تعارضهما •
شحنة الحقْد تنطلق من الطرف الاول ، وتصل الى الطرف الثاني الذي
يستجيب لها بشكل مميز ، استجابة تنعكس على الطرف الاول وتعديل
من موقعه ومن قوة الشحنة الانفعالية • وهذا التغيير الجديد يعود

فينعكس على الطرف الثاني مما يؤدي الى تغييرها في حركة تاريخية دائمة . العلاقة السببية ليست طويلة ، بل تفاعلية تصاعدية تذهب من الاول الى الثاني ومن الثاني الى الاول ، بشكل يجعل كلا من الطرفين فاعلا ومنفعلا ، سببا ونتيجة في آن معا .

لا تقتصر الذهنية المتخلفة في ادراك هذه العلاقة فقط ، بل انها تعجز عن تقدير دور كل من طرفي التناقض . تعجز عن التفريق بين الاساسي والثانوي ، بين المحوري والحدودي ، بين القاعدي والمابر ، تساوي كل هذه الامور في الاهمية ، وتساوي بين وزن هذه الظواهر جميعا . بينما يعلمنا المنهج الجدلي أن هناك دائما طرفا أساسيا وطرفا ثانويا في التفاعل . كما يعلمنا ان العلاقة لا تظل ثابتة على الدوام في صيغة واحدة ، كما يذهب الذهن المتخلف ، بل هي متحوّلة ، فالطرف الذي كان أساسيا في التفاعل قد يصبح ثانويا في مرحلة تالية ، بينما يحتل الطرف الثانوي دورا أساسيا .

بالاضافة الى التناقض الخارجي بين شيء ما وغيره من الاشياء ، هناك التناقض الداخلي ضمن ذلك الشيء . فالظاهرة ليست كتلة واحدة متماسكة بل هي تتاج تفاعل قوى داخلية متعددة في اتجاهها وتكاملية في تعارضها . الشكل الذي تبدى فيه ظاهرة ما ، هو تتاج هذا التناقض الدينامي الذي يكونها داخليا . كذلك هو حال الزمن الذي يتكوّن من وحدات متناقضة ، كل منها يشكل شرط وجود الاخرى ويحدد مظهرها واتجاهها . بالاضافة الى علاقة التناقض والتحديد المتبادل بين الجزء والكل ، بين الذاتي والموضوعي ، بين العقلائي والاشعالي ، بين النفسي والمادي ، بين العام والخاص ، هناك تناقض وتحديد متبادل بين العناصر المكونة لكل من هذه الامور . الذهنية المتخلفة لا تستطيع ادراك قوى

الشدة والجذب . قوى التقدم والحركة في علاقتها الجدلية مع قوى الصد والجبود . داخل كل ظاهرة وفي علاقة الظواهر فيما بينها .

كذلك تعجز هذه الذهنية عن ادراك العلاقة الجدلية بين الزمان والمكان ، بين التاريخي والابنائي . تبدو الامور اما متطورة تاريخيا ، أو محددة انشائيا خارج اطار الزمن . ولكن الظواهر ليست منزلة بهذا الشكل ، فالزمان والمكان ، التاريخ والبنية أمران متلازمان يتبادلان التحديد والتأثير . تاريخ ظاهرة ما يحدد بنيتها الراهنة . وهذه البنية تعكس على صيرورتها فتحدد تطورها اللاحق الذي يعود فيغير من بنيتها . وهكذا فلا علاقة أو بنية خارج التاريخ ، ولا تاريخ خارج شبكة العلاقات التي تحكم ظاهرة ما .

ان قصور التفكير الجدلي الذي يميز الذهنية المتخلفة يجعلها عاجزة عن النفاذ الى مختلف مستويات وأبعاد الظاهرة . فلكل ظاهرة مستويات متعددة من أقصى الذاتية الى أقصى الموضوعية ، ومن أقصى الخصوصية الى أقصى العمومية ، وهي محصلة هذه المستويات جميعا في تحديدها المتبادل . وتراتب هذه المستويات جميعا ، ويكتسب كل منها خصوصيته التي يمكن دراستها بشكل مشروع شريطة ربطها ببقية المستويات ، اذ ان كلاً منها يرجعنا الى كل المستويات الاخرى .

يخلق هذا القصور ، الذي أشرنا بسرعة الى جوانب منه ، حالة من التصلب الذهني ، يجعل الانسان المتخلف يفتقر الى المرونة ، والى القدر على بحث الامور من جوانب متعددة ومنظورات ومستويات شمولية . هذا التصلب يجب رؤية النسبية في الاشياء والظواهر ، ويميل الى المواقف القطعية (اما ، أو) ، بينما هذه الظواهر هي دائما مزيج متفاوت من الالوان السالبة والموجبة . كما ان انخفاض درجة

المرونة تعطل القدرة على التكيف للوضعيات المختلفة ، وللخصائص النوعية لكل وضعية . كما انها تعطل القدرة على استخدام وسائل مختلفة في حل تناقضات مختلفة . فتظل أسيرة الجود في النظر والموقف والحلول المطروحة . من الواضح ان انعدام المرونة الذهنية مرتبط بحالة عامة من انعدام المرونة الوجودية في التصدي للعالم ، مما يشكل عقبات جدية في وجه التطوير والتنمية .

ولا بد في ختام هذه الملاحظات السريعة حول قصور التفكير الجدلي ، واضطراب منهجية التفكير من التأكيد على أن هذا القصور ليس وليد خلل عضوي او انحطاط تطوري ، كما يحلو لبعض المتحيزين من علماء الغرب أن يدعوا . انه نتاج البنية الاجتماعية المتخلفة ، ووليد عوامل القهر والاعتباط التي يخضع لها الانسان المتخلف . قصور منهجية التفكير يتناسب شدة مع درجة القهر المفروض، وجسود البنية الاجتماعية.

٢ - الخصائص الذهنية والانفعالية

الوجود المتخلف معاش وجدانيا أكثر مما هو مصوغ ومنظم عقليا . فبينما نرى طغيان العقلانية والحياد الانفعالي على أسلوب مجابهة الواقع والتصدي لمشكلاته في البلاد الصناعية ، نلاحظ أن انسان العالم المتخلف يزرع تحت عبء انفعالاته التي تفيض على العالم ، ملونة اياه بصيغة ذاتية واضعة . العالم وقضاياها تعاش من خلال الذات ، من خلال قوالب التفكير المنطقي ، ولذلك فان درجة الموضوعية تنحسر في معظم الاحيان كي تتلاشى كليا في حالات خاصة ، وبالتحديد في أوقات الشدة . وبينما تتطلب وضعيات الحياة الصعبة مزيداً من الموضوعية والعقلانية كي يمكن مجابتهما بدرجة معقولة من الفعلية ، نجد الانسان المتخلف يفرق في تلك اللحظات بالذات في تيار جارف من الانفعالات ، يجعله

يفقد السيطرة على الواقع . ويدفع به الى الارتواء في التفكير الخرافي
والسحري والخيالي ، كوسيلة وحيدة متبقية للخلاص من المآزق .

ان طغيان الانفعالات وما يرافقها من نكوص على مستوى العقلانية،
ظاهرة مألوفة في الازمات ، ولكنها عند الانسان المتخلف تكاد تكون
الاسلوب الاساسي في الوجود ، لانه بالتحديد يعاني من ازمات مزمنة
تتخذ طابع المآزق المعيشي ، الذي لا يرى لنفسه خلاصاً منه . هذا المآزق
يجعله يعيش في حالة دائمة من التوتر الانفعالي الذي ينبث في حنايا
شخصيته معطلا القدرة على الحكم الموضوعي ، والنظرة العقلانية الى
الامور . وهكذا فان التوتر الانفعالي ، بمقدار ما يتصعد يخلق عقبات
معرفة متفاقمة أمام الانسان المسحوق . اذ ان أرسان^(١) الواقع ، وما
يتطلبه من حياد قسبي (نسبي بالضرورة) ، يستلزم ضبط الانفعالات ضمن
حدود لا تتعداها . هذه الحدود تلخص بمدى الذهن بالقوة الدافعة
للاهتمام بالعالم واتخاذ المواقف تجاهه . اذ ان غياب الانفعالات، وشحاح
الوجدان يفقد العالم جاذبيته ، دافعا للمرء الى حالة من البرود وعدم
الاكتراب التي قد تصل حد الجمدة^(٢) ، مما يجعله يدير ظهره لذلك
العالم ، ويقع في التبلد الكلي . أما القمع المفرط للانفعال والوجدان
فيحول الانسان الى آلة صماء ، أو يلقي به في الاسلوب الهجاسي^(٣)
في مجابهة الامور . ويتلخص هذا الاسلوب الاخير في عقلانية مفرطة
ومتزمنة ، في حالة من هوس التحليل والدقة والتركز حول التفاصيل التي
ترهق المرء وتفقد حياته كل حرارتها . هذه الحالة تلاحظ حاليا في العديد
من قطاعات الصناعة المتقدمة التي تقوم على الضبط الرياضي والدقة

Elaboration
Catatonie
Obsession

(١) ارسان
(٢) جمدة
(٣) هجاس

العلمية المفرطين ، محولة الانسان الى مجرد آلة ، أو ترس في آلة الانتاج الضخمة .

هذا التوازن الضروري بين الاتفعال والوجدان ، وبين المنطق والعقل ، لا يتيسر لانسان العالم المتخلف لاسباب عديدة ، سنأتي على ذكرها في القسم الثاني من هذا الفصل ، وأهمها القهر وانعدام مشاعر الامن وطمعان مشاعر الدونية . كلها عوامل تصد الذهن نظراً لما تولده من قلق . فاذا زاد هذا القلق عن حد معين فانه يشل القدرة على الحكم الموضوعي . كما أن حالة القمع المزمع التي يعيشها الانسان المتخلف تؤدي ، كما رأينا في بحثنا لمرحلة الرضوخ ومرحلة الاضطهاد ، الى تراكم مفرط للاتفعالات والى تأجيج للمواطف وتغجير للمشاعر الاكثر طفلية وغنفا ، مما يجعله يبدو مركزاً تماماً حول ذاته . هذا التركيز الذي يبلغ درجة النكوص الى الانوية ^(١) في أحيان كثيرة ، يؤدي الى انهيار القدرة على التجريد الذي يشكل أحد أرقى المظاهر الذهنية في التكيف للواقع والسيطرة عليه .

ان طغيان الاتفعالات على هذا النسق يضع الانسان المتخلف أمام الحاجة الملحة للتخلص من ضغطها وما تخلفه من توتر داخلي صعب الاحتمال . ومن المعروف قسماً ، أن أكثر الوسائل فعالية وبدائية للتخلص من هذا التوتر ، هو الاسقاط ^(٢) الذي يسمح بتصريف الاتفعالات من خلال صبها على الخارج ، على العالم وظواهره وعلى الاشخاص والعلاقات معهم سواء بسواء . ولذلك فان الانسان المتخلف يرى أعداء حوله في ظواهر الطبيعة وعقباتها ، وفي مواقف الآخرين منه . يتلون العالم بصبغة اتفعالية بقدر التوتر الداخلي الذي يعاني منه ، مما يصعب من حدة

Egocentrisme
Projection

(١) الانوية
(٢) الاسقاط

اتفاعلاته من خلال التغذية العكسية ^(١) كوسيلة لمعالجة المداء الخارجى. وهكذا ينجر فى دواءة الاشغال النشط (العدوان والاقدام) ، أو الفاتر (المعافاة واجترار الآلام الوجودية) ، مما يجعل العالم يبدو اعتباطيا غير منطقي . ومن الحتمي ساعثذ أن يعجز هذا الانسان عن ادراك القوانين الموضوعية لظواهر الوجود ، التي تتطلب أعمال العقل وضبط العاطفة .

تنتج عن هذه الحالة عدة ظواهر ، كثيرة الشيوع فى العالم النامى : أبرزها سرعة تدهور الحوار العقلاني والتفكير المنطقي ، والتعصب والتحيز وسرعة اطلاق الاحكام القطعية والاحكام المسبقة ، وسيطرة التفكير الخرافي والسحري .

من المظاهر التي تلفت نظر الملاحظ ، السرعة الواضحة فى تدهور الاداء العقلي والحوار المنطقي بين الناس فى العالم المتخلف . فالتقاش الذي يبدأ موضوعيا واقعيا لا يلبث أن يفجر اشغالات تؤدي الى اضطرابه . ويتحول الامر من الحوار الهادئ ، من المنطق الذي يجابه الحجة بالحجة الى صراخ ومهارات ، كي ينزلق بسرعة الى حوار الطرشان ، عند أول عقبة مادية أو مقاومة يديها الشخص الآخر . وحوار الطرشان هو بكل بساطة انهيار علاقة التفاعل وانكفاء على الذاتية ذات الاشغالات المفرطة ، التي تحول الآخر الى مجرد عقبة تعوق الوصول الى الهدف الشخصي . ويتحول النقاش الى صراخ وخضام يسير صعودا نحو مزيد من تدهور العلاقة وانهيار المنطق . ومن الصراخ الى الشتائم يسير التدهور نحو اللغة الحركية ، لغة القوة والاضضاع بعد أن فشل الاقتناع . ذلك هو

سبب سرعة الصدام العنيف عند انسان العالم المتخلف ، الاحساس بعدم القدرة على السيطرة على الواقع ، من خلال العقل والمنطق لان هذا الواقع يبدو في النهاية لا عقلانيا ولا منطقيا .

ان طفيان الافعال على هذه الصورة يعطل التجريد العقلي والتكيف للواقع ، لانه يؤدي الى انحصار المجال الحيوي . تنحصر آفاق المستقبل ويلغى الواقع المريض الذي يعطي الاشياء والظواهر حجمها الحقيقي . هذا الانحصار زمانيا ومكانيا يؤدي بدوره الى التركيز حول الحاضر ، حول المشكلة الآتية التي تبدو عندها كمسألة أزلية ، أو كل المسألة الوجودية ، كما أنه يؤدي الى تضخيمها بشكل مفرط فتكتسب أهمية ليست لها في الواقع . وهكذا يتمحور الوجود عند الانسان المتخلف ، حول قضايا بسيطة يبدو أنها تكون حياته كلها ، مما يجعله يستجيب بشكل مفرط في افعاليته وحدته . انه يستجيب ، لا لهذا الامر الطارئ أو البسيط ، بل في الحقيقة لوجوده الذي يعاني من القهر الزمن والذي يتفجر في كل لحظة وعند كل عقبة . كل عقبة ترجمه الى المآزق الحيوي الذي يعيش فيه ، وتجعل استجابته بالتالي من نوع الاستجابات الحيوية ، استجابة على مستوى المآزق . وهكذا تنشأ الطقة المفرغة ، عجز العقل عن السيطرة على الواقع يفجر الافعال ، وهذه بدورها تزيد من حدة هذا العجز .

أحكام الانسان المتخلف على الظواهر والاشخاص يشوبها الكثير من التحيز والقطعية . انها أحكام متسرعة ونهائية تصنف الظواهر والناس في فئات جامدة ، سالبة كلها أو ايجابية كلها ، أو هي متأثرة الى حد كبير بالافكار المسبقة والآراء الشائعة التي يطغى عليها التعصب . ذلك ان طفيان الافعال ، بالغائها لوظيفة النقد العقلي ، تفتح الباب واسعا أمام

بروز الميول الاختزالية^(١) ، التي تحول الآخر من حالته كشخص الى مجرد أسطورة تلعب دور السند المادي للاسقاطات الذاتية على الخارج . يتحول الآخر الى مجرد رمز للسوء ، أو الشر أو التعطيل أو الخطر أو الضعف أو العنف ، أو الحب والعون الخ .. ومنذ تلك اللحظة يتحدد التعامل معه والموقف منه انطلاقا من دلالة الرمز الذي أعطي له ، الذي يستخدم أصلا ، كبرير مادي للانفعال الذي ارتبط به ، سلبا أم ايجابا .

ازاء مأزق العقلانية ، وتعطل المنطق ، والحاح الحاجة الى الحل نظرا لتأزم التوتر الداخلي ، ينجرف الانسان المتخطف في التفكير الخرافي الغيبي كوسيلة سحرية للخلاص . ومن هنا ككرة انتشار الخرافة في أوساط الجماهير المسحوقة . الخرافة ، تبعا للدكتور « ابراهيم بدران » والدكتورة « سلوى خماش »^(٢) ، هي أفكار وممارسات ، وعادات لا تستند الى تبرير عقلي ، ولا تخضع لاي مفهوم علمي سواء من حيث النظرية أو التطبيق . الذهنية الخرافية هي تلك التي تطول أن تصل الى أهداف الفرد أو المجتمع على أسس لا تستند الى العلم والعقل . الذهنية الخرافية هي تلك التي يكون فيها للخرافة مكان بارز سواء في نقل المعلومات أو تمثيلها وفي تفسير الاحداث أو تحليلها (صفحة ١٣) .

وتنشى الخرافة في الطبقات الفقيرة ، كوسيلة لتخفيف الآلام من خلال الاوهام . ويتناسب انتشارها مع مقدار العجز عن التصدي لشكولات الحياة المختلفة . ولكن رغم شدة انتشارها في الطبقات المسحوقة من السكان ، فان الفئات المتعلمة لا تقلت منها . فأهم من الخرافة الواضحة

Tension Reductioniste

(١) ميل اختزالي

(٢) د. ابراهيم بدران ود. سلوى خماش ، دراسات في العقلية العربية ، الخرافة ، بيروت دار الحقيقة ، ١٩٧٤

هناك الخرافة المغطاء بقشور من التعليم ، أو بقشور من التقدم والحداثة السطحية ، لانها تشكل عقبة فعلية في وجه التغيير والتجديد والابداع ، عقبة في وجه العقلانية والموضوعية . والمشكلة هي في استفحال الخرافة في أوقات الازمات والوضعيات العصيبة التي تتطلب أعلى درجات العقلانية والموضوعية والتخطيط للتصدي لها . فآزمات المجتمع العربي « تكشف أن هناك وحشا خرافيا متربصا بالذهن العربي على استعداد للانطلاق وهدم كل ما أقامته الجامعات الشهيرة في ذهن المتعلم العربي » (نفس المرجع ، ص ٢٠) . هناك خطر الانجراف في عملية تكوصية عند المتعلمين كي ينحدروا الى ممارسات خرافية ، بتأثير الضغوط الحياتية والاجتماعية والقمع السياسي . وإذا كان التعلق بالحلول الخرافية عند العامة يأتي في المقدمة ، فانه عند المتعلمين يشكل الحل الاخير ، حين ينكص الواحد من هؤلاء أمام الازمات التي يستعصي عليه حلها .

ان العجز عن التصدي العقلاني الموضوعي للمشكلات والازمات الحياتية يدفع بالمرء الى النكوص الى المستوى الخرافي ، الى الحلول السحرية والغمبية ، وهذه بدورها تعمل ، حين تتأصل في النفسية ، على أضعاف أولية التحليل العقلي والنظرة النقدية الى الامور ، من خلال مزج الواقع بالخيال ، والتغاضي عن الحقائق المادية بإرجاعها الى قوى غيبية (الجن ، الشيطان ، الجسد ، الكتابة ، السحر ، الخ ..) . وكلما زاد القهر والمعجز تقشت الخرافة ، ولهذا فليس من المستغرب أن نجدها تعشش في عالم المرأة ومجابهتها للحياة في العالم المتخلف ، لانها أكثر من غيرها قد حرمت أهم امكانيات المجابهة العقلانية الموضوعية للواقع ، وفرض عليها تجسيد الافعال والمواقف على مختلف ألوانها . وهي بدورها تعمل على نشر الخرافات وترسيخ التفكير القبي من خلال غرسها في ذهنية الطفل ، الذي يكبر مع بقاء الخرافة متأصلة في أعماقه ،

جاهزة للبروز أمام الصعاب •

نرى من هذا الاستعراض السريع لبعض ملامح العقلية المتخلفة مدى المعوقات التي تعاني منها هذه العقلية • ولا شك ان هذه المعوقات تؤدي الى ترسيخ نمط الوجود المتخلف ، وتشكل بالتالي عقبات فعلية أمام عمليات التطوير ، وخطط التنمية • اذ أنه كما بينا ، حتى المعلومات العلمية والتقنية قد يعاد تفسيرها بشكل خرافي ، كي تدخل في القوالب الذهنية المتخلفة ، مما يفقدها كل فعاليتها التغيرية •

ثانيا : عوامل تخلف العقلية

كل ما عرضناه الى الآن من ملامح العقلية المتخلفة ، سواء من ناحية اضطراب منهجية الذهن ، أو قصور التفكير الجدلي ، أو طغيان الذاتية والاتعال والخرافة ، والتي تلخص جميعا بموقف عاجز عن السيطرة على الطبيعة والمصير ، خصائص تستدعي التفسير والتحليل العلميين • ولقد أعطيت العديد من التفسيرات التي يتفاوت حقلها من الصحة ، أو التي تؤكد على عوامل محددة أكثر من غيرها • ولكن لا بد قبل الخوض فيها من ازالة لبس اتخذ شكل الاحكام المجحفة بحق الانسان المتخلف ، ونقصد به تلك التفسيرات المتحيّزة التي قدمها بعض علماء الغرب لاسباب تخلف الذهنية ، والنظرة الى الحياة في بلدان العالم الثالث • وهي على كل حال، تفسيرات قديمة العهد نسبياً برزت مع المد الاستعماري ، كتبرير علمي مزعوم لاستغلال شعوب العالم الثالث •

من هذه التفسيرات القول بالقصور التطوري لسكان هذه البلاد • فهم أناس بدائيون لم يتجاوزوا في سلم التطور المرتبة الحيوانية أو الطفلية في أحسن الأحوال • ولذلك نجد العديد من هؤلاء العلماء المزعومين ،

يمقدون مقارنات بين الانسان البدائي ، والحيوان والطفل . كل منهم تسيطر عليه الغرائز والنزوات والاتصالات . وكل منهم يفتقر الى العقلانية ونمو الملكات الذهنية العليا ، والتجريد والمنطق والتفكير النقدي ، وهو لذلك يفرق في ذاتيته وفي النظرة السحرية الى الكون وظواهره . ومنهم من قال بالقصور العقلي ، جاعلا العقلانية والقدرة على العمليات الذهنية العليا حكرا على العرق الاوروبي الابيض . ومنهم من أرجع انتشار الخرافة وما يرافقها من قدرة واستكافة واستسلام وعجز عن التصدي الى عوامل ثقافية ودينية (الشرق الخرافي القديري الاتفعالي ، مقابل الغرب العقلاني المنطقي التقني) .

والواقع ان كل هذه التفسيرات تفتقر الى أبسط مقومات النظرية العلمية ، انها مجرد تحيزات وأحكام مسبقة تهدف الى تبرير الاستغلال وتكريس التسلط . وهي في ذلك تتواطأ مع التفسيرات التي يشيعها وينشرها المتسلط الداخلي لتخلف ذهنية الفئات المسحوقة ولنفس الغرض .

ان الامر كله يجد مفتاح تعليله في دراسة العلاقة بين البنية الاجتماعية والذهنية التي تنتج عنها ، لا أكثر ولا أقل . كل بنية اجتماعية بما تتضمنه من نظام علاقات ومرتببة وانتاج تفرز ذهنية تنصف بنفس خصائص تلك البنية ، تخدم أغراضها وتمزجها من خلال ترسيخ نظرة معينة الى الكون ، وأسلوب محدد لمواجهة تحدياته وقضاياها .

هناك من درس ضمن هذا المنظور مسألة التخلف في العقلية ، خصوصا على مستوى الممارسة السياسية ، من خلال الطبيعة الزراعية للمجتمع العربي . من رأي د. نديم البيطار ^(١) أن أسباب التخلف ترجع

---

(١) د. نديم البيطار ، الأسباب البعيدة لظاهرة التخلف السياسي ، مجلة « دراسات عربية » ، السنة العاشرة ، العدد ١٠ ، بيروت ١٩٧٤

الى الخصائص الزراعية التي يتصف بها الانسان العربي وأهمها في نظره
ما يلي :

ـ الشعور بالعجز عن السيطرة على الطبيعة والتاريخ . بينما يمكن
الانسان المتقدم من ذلك بفضل قدرته على الكشف عن الاتجاهات،
والقوى والقوانين الفاعلة فيهما ، من خلال استخدام التقنيات
والعلوم المضبوطة .

ـ رد التغيرات والظواهر الى قوى فردية، ربط ما يحدث بتغيرات النفوذ
والسلطة ، أي رد الامور الى قوى ذاتية لا الى قوانين طبيعية
وتاريخية ، مما يرسخ قوالب ذاتية في التفكير والنظرة الى الحياة .

ـ انعدام التكنولوجيا والاعتماد على وسائل بدائية من حيوانات ويد
عاملة ، مما يجعل العلاقة ، علاقة سلطة ذات طابع اقطاعي ، أكثر
مما هي علاقة علمية موضوعية (كما تفرضه الآلات ، والتقنيات
والعمل معها) . عقلنة الانتاج هي عقلنة الانسان نفسه ، عقلنة
العلاقات التي تحيط به .

ـ الاعتماد في المجتمع الزراعي على الظواهر المحسوسة الملموسة في
الطبيعة والعلاقات لا على القوانين العلمية . يحكم الانسان
الزراعي على الامور انطلاقا من ظواهر الطبيعة وتغيراتها المناخية،
أو من سلوك الحيوان .

ـ تحكم التقليد في السلوك ، من خلال تجميده من ناحية ، وشده
الى الماضي من ناحية ثانية، مما يفتح السبيل أمام القبيات والتفكير
الخرافي . هذا التقليد يفرس جذوره عتيقة وعنيدة في أعماقنا

مؤثرا على الممارسة والنظرة الى الامور» رغم الدروس والشهادات التي تظل سطحية طالما أنها ليست وليدة ثورة داخلية ولم تفرز من داخل ، طالما هي ظاهرة تقلدها وليست تحولات تفرزها نتيجة تحولات داخلية » (نفس المرجع صفحة ٣٤) .

يذهب « نديم البيطار » في تفسيره للتخلف مذهباً قرياباً من وجهة نظر «جيرار ماندل»^(١) ، الذي يقول ان التكنولوجيا تلعب دوراً هاماً في تشكيل اللاوعي الجماعي ، من خلال المثل الأعلى الذي تفرضه على المؤسسات الاجتماعية ، وما يحدثه من تغيير في النظرة الى العالم وأسلوب الممارسة . فالآلة والتقنيات المتقدمة تفرض التجرد العاطفي وتنمي العقلانية والمنطق والترتيب والدقة من أجل حسن سيرها . الدماغ الالكتروني مثلاً ، يخلق شخصية ذات نمط شرطي^(٢) : الدقة على مستوى أصغر التفاصيل العقلانية والمنطق المفرط ، التوقع والتخطيط والضغط وانعدام العاطفة . كما أن المثل الأعلى الانتاجي ، يخلق نماذج بشرية مركزة حول الفعلية والانتاج كقيمة أساسية موجهة للذهن والسلوك . بينما المثل الأعلى الاستهلاكي يخلق نموذجاً بشرياً مركزاً حول المظاهر والاستعراض وينمي عقدة المشهدية^(٣) .

ذلك كله صحيح ، ولكنه لا يغطي كل الظاهرة ولا يقدم تفسيراً كافياً لمسألة التخلف في الذهنية . يجب بادىء ذي بدء التمييز بين المجتمع الزراعي المتخلف ، والمجتمع الزراعي المصنّع . فالامر لا يكمن في الزراعة بحد ذاتها بقدر ما هو نتاج للبنية الاجتماعية . ومجرد نظرة متفحصة الى

---

(1) G. Mendel , La revolte contre le pere , Paris , Payot , 1968 .

Type anal

(٢) نمط شرطي

Complexe spectaculaire

(٣) عقدة المشهدية

النقاط التي أوردها البيطار ، توضح لنا انه يتحدث عن مجتمع زراعي يتصف أساسا بالعجز أمام قوى الطبيعة من ناحية ، وسيادة نموذج التسلط والقهر والتقليد من ناحية ثانية ، وهي نفسها في نظرنا محور مسألة التخلف . ويشير البيطار في معرض حديثه عن انعدام التكنولوجيا في المجتمع الزراعي وشيوع علاقات السلطة ذات الطابع الاتعالي، الى ظاهرة حمل العصي والسياط باعتبارها أدوات قيادة الحيوانات . ولكن ألا تشير هذه الظاهرة الى نظام التسلط والقهر أكثر مما هي مجرد أدوات ؟ ليست الدابة وحدها تقاد بالسوط بل الفلاح المسحوق أيضا .. كما أنه يسرد من ضمن أسباب التخلف ربط التغييرات الاجتماعية بتغيرات النفوذ والسلطة ، واضعاً بذلك الاصبع على لبّ مسألة التخلف دون أن يعلن ذلك صراحة .

ان لب تخلف العقيلة يكمن في نظرنا في اسباب اجتماعية سياسية ، هي المسؤولة عن نمط الانتاج وادواته وتقنياته وانماكساتها على الذهنية، هذه الاسباب تذهب في رأينا ، في الوطن العربي على الاقل ، ، في اتجاهين أساسيين مترابطين هما : سياسة التعليم في المجتمع ، وعلاقات التسلط والقهر السائدة فيه .

١ - سياسة التعليم وتخلف الذهنية

لا شك ان مدى تفشي الامية في العالم النامي ، مسؤول بالدرجة الاولى عن استمرار الذهنية غير العلمية التي تسيطر عليها الخرافة . ولا شك ان تطور الذهنية يسير بشكل عام مع ارتفاع المستوى التعليمي في المجتمع ، وما يجره من سيطرة على الواقع والتاريخ . ليست هذه الامور مجالا للشك والمناقشة ، ما يهم هو بحث تلك الظاهرة الملتزمة للنظر والتي تلخص باستمرار العقيلة المتخلفة ، رغم انتشار التعليم في العديد من

البلدان النامية ، وفي الشرائح التي وصلت درجات متقدمة من الدراسة .
فهناك شعور بأن الخرافة والتقليد لا زالا يعيشان في أعماق نفسية
الانسان العربي الحائر على درجات جامعية ، تؤثر على ممارسته ونظراته
الى الامور المصيرية على وجه الخصوص ، يجمع على هذا الامر العديد
من الباحثين .

وتكمن العلة ، في الوطن العربي ، كما في العديد من أقطار العالم
الثالث ، في نوعية التعليم ومدى تأثيره على تغير الذهنية . يبدو ان التعليم
لم يكامل في الشخصية ، بل ظل في الكثير من الاحوال قشرة خارجية
تنهار عند الازمات ، لتعود الشخصية الى نظرتها الخرافية . « ان العلم لا
يشكل بالنسبة للعقل المتخلف أكثر من قشرة خارجية رقيقة يمكن ان
تساقط اذا تعرض هذا العقل للاهتزاز . ان العلم ما زال في ممارسة
الكثيرين لا يعدو أن يكون قميصا أو معطفا يلبسه حين يقرأ كتابا أو
يدخل مختبرا أو يلقي محاضرة . ويخله في سائر الاوقات » (د . بدران
و د . الخماش ، الخرافة ، ص ١٧٤) . هناك اذا نوع من الازدواجية في
شخصية الانسان المتخلف ، بين دور التعليم ودور الانسان الممارس حياتيا .
لا زال الانقسام أو الانشطار ^(١) هو السائد . ففي الحياة اليومية نرى
التقليد وانتشار الخرافات والنظرة المتخلفة الى الوجود (بما فيها من
اعتباط وتسلط ولا منهجية) هي السائدة . أما في المناسبات العلمية فنرى
الواحد من هؤلاء ، أو بعضهم ، يحلق في الاجواء العليا ولكن للحظات .

اسباب هذه الظاهرة متعددة ، من أهمها تعرض الطفل منذ الصغر
لتأثير الام الجاهلة معظم الاحيان ، والتي نظرا لوضعيتها المسحوقة تتأثر
الى درجة خطيرة بالتفكير الخرافي والقيمي ، وتسلط عليها معتقدات لاعلمية

(الجن والشياطين ، والشعوذة ، والقدرية الخ ..) • وموطن الخطورة في ذلك هو أنها تنقل هذه الافكار الى طفلها ، مما يجعل نظرتة الى العالم منذ البداية خرافية ولا علمية • ليست الام فقط هي التي تغرس هذه الذهنية المتخلفة في أعماق الطفل ، بل أيضا الاطباء الحيثي العالم الذي يعيش فيه قبل سني الدراسة ، والذي تنفّس في الافكار البائسة والممارسات الخرافية والنظرة العمياء (من عول وغفارت وجن وأشباح وأرواح) • من النادر ان يجيب هذا المحيط على تساؤلات الطفل ، بمد الثالثة من العمر ، حول أسرار الوجود وقوانين ظواهره المختلفة اجابة علمية رصينة • هناك ما يشبه المؤامرة المستمرة عليه من خلال الكذب والتخويف • يكذبون عليه في اجاباتهم حتى لا يجشموا انفسهم عناء الشرح ، او حتى يغطوا جهلهم ، او يخيفونه (بالاشباح والعفاريت) حتى يقيدوا حركته ويصدوا حيويته التي تزعمهم • يكفي أن نذكر التهويل الذي يمارس على الطفل من خلال بعض الاوهام الدينية (التهديد بالنار والحساب العسير الذي يفجر أشد المخاوف بدائية عنده) بغية رده عن بعض التصرفات •

هذا المايش الخرافي والخوافي ^(١) ، وما يستتبعه من ممارسات غير علمية يحمله الطفل معه الى المدرسة • وتتفاقم المشكلة لان المدرسة يبرامجها الحالية لا تستطيع ان تقتلع هذه الافكار والممارسات • هذا اذا لم يقع الطفل على معلم يتابع نهج الاهل ولنفس الاسباب • في أحسن الحالات ، تتمتزج المعلومات الملقنة بالافكار الخرافية ، أو أنها تأتي لتكون قشرة خارجية تسقط عند أول اختبار أمام الازمات الحياتية ، بينما تظل التجربة الخرافية للوجود متأصلة في الاعماق • بالطبع لا يساعد ذلك مطلقا على اكتساب العقلية العلمية المنهجية •

لا زال التعليم في مختلف مراحله وبشكل اجمالي ، سطحيا في معظم البلدان النامية في طرقة وفي محتوياته . طرق التعليم ما زالت تلقينية اجمالا ، تذهب في اتجاه واحد من المعلم الذي يعرف كل شيء ويقوم بالدور النشط ، الى التلميذ الذي يجعل كل شيء ، ويفرض عليه دور التلقي القاتر ^(١) دون أن يشارك او يناقش او يمارس ، دون ان يعمل فكره فيما يلحق . بالطبع لا تساعد هذه الطرق على اكتسابه التفكير النقدي الجدلي ، وبالتالي لا تكسبه الصيغ العلمية في النظر الى الامور . انه في أحسن الاحوال يحفظ العلم دون أن يستوعبه . يحفظ الامتحان دون ان تعد شخصيته بشكل علمي .

تمارس عملية التلقين بالضرورة من خلال علاقة تسلطية : سلطة المعلم لا تناقش (حتى اخطاؤه لا يسمح باثارتها ، وليس من الوارد الاختلاف بها) بينما على الطالب أن يطيع ويمتثل . هذه العلاقة اللاعقلانية تبرز النظرة الاتعالية الى الوجود ، لانها تمنع الطالب من التمرس بالسيطرة على شؤونه ومصيره . وهي كما سنرى في فقرة تالية ، مسؤولة الى حد بعيد عن استمرار الذهنية المتخلفة ، لانها تشكل حلقة من حلقات القهر الذي يمارس على مختلف المستويات المرتبة في حياة الانسان المتخلف . أما من حيث المستويات فان المواد الدراسية تظل اجمالا غريبة عن الاطار الحياتي للتلميذ . انه يتعلم عموما اما محتويات دراسية مستوردة من خارج المجتمع (نظريات وعلوم الغرب مطبقة على ظواهره) في المراحل العليا من التعليم ، واما مواد لا تمت الى واقع التلميذ بين الفئات الشعبية في المراحل الابتدائية والمتوسطة . معظم المناهج تعالج قضايا تمت الى حياة الطبقة المسيطرة ، وتغرس في العقل المثل العليا السائدة لهذه الطبقة ، والتي لا يمكنه عمليا وواقعا ممارستها في حياته اليومية . يظل العلم اذا مسألة

نظرية ، لا يعالج واقع الطالب في العالم المتخلف ، لا يتيح له فرصة الارصاد^(١) العقلي لهذا الواقع، ولا التصدي له وتفسيره بشكل علمي. هناك تجاهل مستمر لهذا الواقع ، وانقصام عنه في المدرسة التي تفرض على الطالب حالة من الاغتراب عن قضايا المعاشة . ولذلك فانه ليس ثوب العلم في المدرسة . يتعامل بشكل لفظي محض مع العلم وقوانينه ، بينما هو يتعامل مع واقعه بأسلوب انفعالي ، خرافي تقليدي .

ومن مشكلات التعليم الشائعة في البلدان النامية ، الانقصام بين لغة العلم ولغة الحياة اليومية . ونعني بذلك دراسة العلوم المضبوطة بلغة أجنبية ، يظل غالبية الطلاب ، ما عدا ابناء القلة ذات الخطوة ، عاجزين عن التعامل بها ، ولا يمتلكونها الا بشكل ناقص جدا . العلم كاللغة الأجنبية التي ندرسهم بها ، يظل غريبا عن عالمهم وواقعهم ، بشكل في احسن الحالات قشرة خارجية لا تتجاوز السطح . بينما عالمهم المعاش تحكمه اللغة الام المشحونة بالانفعالات والغيبات والخرافة ، والبعيدة كل البعد عن العلمية .

ان مسألة تعريب العلوم المضبوطة وتدريبها باللغة الأم من مسائل الساعة . وهي تمس قضية ديمقراطية التعليم بالصميم . هل نعلم العلوم المضبوطة بلغة الشعب ، كي نسهم بذلك في ادخال القوالب العلمية على هذه اللغة ، وبالتالي على الذهنية نفسها ، باعتبار ان اللغة (كما أصبح معروفا في علم اللسان) تمثل الذهن وتحدد النظرة الى الوجود ، ام نستمر في الحفاظ على الانشطار بين العلم والحياة ، وبالتالي نرسخ استمرارية التخلف الذهني عند القطاع الاكبر من المواطنين ؟

لقد طرح الدكتور « نزار الزين » هذا الموضوع بشكل واضح

في بحثه القيم حول تعريب التعليم العالي في لبنان ^(١) . ولوضع المسألة في إطارها الصحيح ينطلق من بحث العلاقة بين اللغة والتكوين العقلي والنظرة الى الوجود ، التي أقيمتها الدراسات الحديثة في علم اللسان « فأسلوب الاستجابات والمواقف في مجتمع من المجتمعات يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللغة ، الأم التي ينشأ عليها الناس » . هناك جدلية بين اللغة والواقع وبين اللغة والفكر . « وعلى هذا فإن الصيغ اللغوية تؤثر في الذهن وتنظم التفكير بشكل معين » . « فالإنشاء اللساني الذي يتلقاه الفرد من محيطه ، مسؤول أساساً عن الطريقة التي ينظم بها نظره الى العالم » .

فإذا كانت اللغة الأم متشعبة بالانفعالات والنظرة الاعلامية الى الواقع ، باعتبارها تعكس الوجود المتخلف ، فانها ستؤدي حتماً الى ترسيخ هذه الانفعالية الاعلامية وتشجع بالتالي النظرة الخرافية الى الوجود . ومن هنا ضرورة تعريب العلوم الإنسانية والمضبوطة . فهذا التعريب يدخل الصيغ العلمية على اللغة ويطورها ، مما يؤدي بالتالي الى ادخال الصيغ العلمية على الذهن العربية ، ويرتقي بها الى مستوى المنهجية المضبوطة . وهكذا « كلما استطعنا ان ندخل الصيغ العلمية في لغتنا والى مجتمعنا ، كلما استطعنا أن نؤثر على الذهن في مجتمعنا ونوجه نحوه ادراك علمي للواقع » . وإذا كانت الصيغ العلمية في اللغة نتيجة تفاعل للذهن مع ظاهرات الواقع وأسلوب البحث المستخدم ، وإذا كان ادخال الصيغ العلمية في لغة مجتمعنا يؤثر على نشاط ذهننا وادراكنا ، فان سلوكنا يتأثر بفعل ادراكنا الجديد ويستجيب للوضعية المختلفة متأثراً بأسلوب الصيغ العلمية التي تركزت في اللغة . ويتحول السلوك تدريجياً الى استجابات أكثر واقعية وأكثر رصانة » (نفس المرجع ، ص ٥٢-٥٣) .

(١) د. نزار الزين ، تعريب التعليم العالي في لبنان ، بحث منشور في مجلة « المقاصد » ، العدد الأول ، بيروت ١٩٧٣

وهكذا فإن نقل العلم بلغة الشعب تطوير له ولحياته ولهذه اللغة على حد سواء ، والا فإن هناك خطرا من تحول العلم الى وسيلة للاتصال عن الشعب والتعالي عليه أو التنكر له . وهناك خطر في ظهور عدد من السحرة الجدد على شكل « بقع لماعة تبهر الانظار على سطح مجتمعنا دون ان تكون لها قابلية النفاذ الى صميمه لانها لا تعبر بقلته ... فالتناضع بذلك حائلا في وجه ديمقراطية التعليم عامة وتساعد على هجرة الادمغة وهي أئمن ما نملك من ثروات » (نفس المرجع ، ص ٥٤) . ان عدم تعريب العلوم المضبوطة يترك اللغة الام مقتصرة على الصيغ الالقالية والوجدانية ذات الطابع الخطابي الذي يهيج المشاعر ولكنه يسجز عن التخطيط والسيطرة على الواقع . ومن رأي الدكتور زين « أن التقصير في تعريب التعليم العالي .. يحملنا على أن ننظر في ضبابية تجاه واقعنا الاجتماعي والنفسى ، لا نستطيع أن نقدره أو تقويمه تقويما صحيحا .. ولعلنا بعدم تعريب التعليم العالي نخطط لعدم تنمية مجتمعنا » (ص ٥٥) .

الواقع ان عدم التعريب يهدف الى الحفاظ على امتيازات القلة المسيطرة ، التي هي وحدها تتقن اللغة الاجنبية وتعامل بها ، لانها لغة حلفائها الاجانب . وبالتالي تتيح لابنائها فقط فرصة اكتساب العقليّة العلمية ، من خلال تمثل العلوم المضبوطة وآخر مستحدثاتها . وهي وحدها التي تعمل على ارسان واقعها المعاش بشكل علمي ، يزيد من سيطرتها على المجتمع والتحكم بمقاليده . أما اذا تمكن أحد أبناء القلة الشعبية من الوصول الى مستوى علمي عال وتمثل العقليّة العلمية والعلوم المضبوطة باللغة الاجنبية ، فانه في أغلب الاحيان يتحول الى اداة في يد القلة ذات الخطوة ، مسخرا علمه لخدمة أغراضها كوسيلة وحيدة لكسب عيشه . وهو بهذا يتفصل عن اتمائه الشعبي ، ويماني من حالة اقتراب لا تترك أمامه من خيار سوى الهجرة ، أو خدمة أهداف لا تتماشى مع مصالح

الشعب ، لناحية الارتقاء به من المستوى الالاعقلاني الى المستوى العلمي .

يضاف الى ذلك كله ، ويتوجه موقف الفئة ذات الحظوة ، التي تمتلك السلطة ، من العلم عموما . انها لا تشجع مطلقا انتشار العقلية العلمية والممارسة الحياتية العلمية . واذ شجعت جزئيا فلكي تجبره لخدمة أغراضها وزيادة سطوتها (أبرز مثل على ذلك تجبر علم او تخصص احد أبناء عشيرة ما لخدمة سطوتها أو زيادة جاهها) . وهي تقاوم بشدة محاولات التغيير الذي يطاوله هذا المتخصص ، بما يشكله من تهديد لامتيازاتها ونظامها الحيائي .

على العكس من ذلك فان الفئة المسيطرة تمارس صنوفا من الضغط والارهاب المعيشي على المتعلمين الذين يطمون بالتفسير . كما انها تشجع على انتشار الخرافات واستمرار النظرة التقليدية المتخلفة الى الوجود . وتستخدم هذه النظرة في تكوين رأي عام مستعد لمقاومة دعاء التطوير . وهكذا يعاني المتعلم في العالم المتخلف من استمرار الذهنية الالاعلمية لتضافر عدة أسباب : شدة غرس التفكير والمماش الخرافي في ذهنه منذ الطفولة ، سطحية التعليم وعدم مكاملته ^(١) في الشخصية ، لبعده عن تناول القضايا الحياتية والاجتماعية ، الاتقصام بين العلم النظري والتجربة المباشرة ، « الخوف من التصدي للتيارات السائدة (الخوف من الاتهام بالالحاد) حفاظا على لقمة العيش في مجتمع قابع لا يضمن حرية الفكر ولا يؤمن للانسان غده ^(٢) » . وهكذا تسد السبل على أكثر من صعيد أمام تجاوز تخلف الذهنية والارتقاء بها الى المنهجية العلمية المضبوطة .

Intégration

(١) مكاملة

(٢) د. بدران ود. الخماش ، دراسات في العقلية العربية ، « دار الحقيقة » ١٩٧٤

٢ - علاقات التسلط والقهر وتغلف الذهنية

من استعراضنا لمختلف أسباب تغلف الذهنية ، رأينا انها جميعا تتضمن عنصر قهر حياتي يقع الانسان المتغلف ضحية له . قهر الطبيعة وغوائلها ، قهر التسلط في المجتمع الزراعي ، قهر التقاليد العشائرية الجامدة التي تشل الفكر ، وتمنع الموقف النقدي من ظواهر المجتمع وأنظمتها ، ثم القهر الذي تمارسه السلطة في المدينة على اختلاف وجوهه وأشكاله وتبريراته . كل ذلك يخلق جوا عاما من العنف يمارس على الشخصية ، مانعا فتحتها وانطلاقتها وتصديها بشكل أو ثقل لمختلف قضاياها الوجودية .

التقليد الذي يفرض جموده على المجتمع الزراعي العشائري ، يقيد حرية الحركة السلوكية وحرية الموقف من الحياة ، ويضيق بالتالي ذهنية متصلة محدودة الافق ، يتحكم فيها القهر من داخل . كل حركة فكرية تصبح إنما يستحق العقاب الشديد (النبذ ، التصفية ، السخرة ، فقدان المكافئة الخ ..) ، كل موقف نقدي من نمط الحياة السائد الذي يصب في مصلحة العناصر المتسلطة على العشيرة ، يصبح اعتداء على المحرمات والاقداص التي لا يجوز أن تمس . ابن العشيرة ، وابن القرية المتأخرة كلاهما ملك لعشيرته ولقرته (ماليا وجسديا وحياتيا وجنسيا) وبالتالي فذهنهما ليس ملكا لهما . القيود المفروضة عليهما تؤدي الى استلاب امكاناتهما النقدية والتحليلية والجدلية .

المرأة تشكل مثالا صارخا على هذا الاستلاب . انها ملكية اجتماعية (العشيرة أو القرية أو الاسرة ، او الزوج وقبله الاب والابن والعلم والخال) ، كيانها ليس ملكا لها . ليس لها أن تختار ، وبالتالي ليس لها أن تناقش ، ان تفكر وتحلل . عليها ان ترضخ للسلطة ، ان تكون موضوعا

وأداة • وهكذا فقدت نتيجة لهذا الاستبعاد المزمع القدرة على استخدام طاقتها الذهنية ودفعت الى مواقع العاطفة والاتصال والمعاناة والخرافة والطول السحرية تجابه بها وضعا • بعد أن فرض على ذهنها الجمود والشلل ، وبعد أن غرقت في الخرافة ، يأتي الرجل ومن ورائه قوانين القهر التي فرضتها الفئة المتسلطة لمصلحتها الذاتية ، ليبرر تسلطه ووصايته عليها من خلال اتهامها بقصور العقل ، وانعدام الفهم ، تماما كما يبرر المتسلط في الريف ما يفرضه من قهر على الفلاح ، بغياء هذا الأخير وانعدام حيلته وعجزه عن التصدي لقضايا حياته •

وتفرض المرأة على أطفالها هيمنتها العاطفية كوسيلة تعويضية عما لحق بها من غبن باسم الامومة المتفانية • تفرس في نفوسهم التبعة من خلال الحب ، وتشل عندهم كل رغبات الاستقلال (يجب أن يظلوا ملكيتها الخاصة) • وتحيطهم بعالم من الخرافات والغيبيات والمخاوف • ينشأ الطفل بالتالي انفعاليا ، خرافيا ، عاجزا عن التصدي للواقع من خلال الحص النقدي والتفكير العقلاني •

يأتي الاب ، بما يفرضه من قهر على الاسرة من خلال قانون التسلط والرضوخ الذي يحكم علاقاتها ، ليكمل عمل الام • يفرس الخوف والطاعة في نفس الطفل ويحرم عليه الموقف النقدي مما يجري في الاسرة ، من الوالدين وما يمثلانه من سلطة (تحت شعار قدسية الابوة وحرمة الامومة) • ويتعرض الطفل باستمرار لسيل من الاوامر والنواهي باسم التربية الخلقية ، وباسم معرفة مصلحته وتحت شعار قصوره عن ادراك هذه المصلحة • يفرض عليه أن يتلقى المنع والقمع وأن يطيع دون نقاش • وهذا يشل بالضرورة تفكيره • ويفرس في ذهنه نظاما من القهر والتسلط والاعتباطه يصبح فيما بعد القانون الذي يتحكم بعقله • هذا النظام بما يتضمنه من

انفعالات ومخاوف ، وبما يفرضه من قيود يشلّ الفكر الجدلي والارصاد
الذهني للتجارب الحياتية ، يعطل القدرة على التجريد . وهي جميعا
الشروط الحاسمة للارتقاء الفكري والحياتي .

علاقة الطفل في العالم المتخلف مع والديه تظل من الارصاد العقلي
للتجارب الحياتية . الاستجابة الاساسية تجاه مختلف وضعيات الحياة
تظل انفعالية أو قهرية . فبعد أن يتعرّض لسيل من تفسيرات الام الخرافية ،
يندر أن يوازنها بعلاقة حوار مع الاب ، تجعله يتمكن من الصياغة الفكرية
لتجارب الحياة . الاب اما أن يكون عاطفيا ، أو آمرا ، أو غاضبا او
معاقبا ، وهنا قد يستخدم اللغة الحركية (الضرب) . وكلها بعيدة بالطبع
عن تدريب الطفل على تحكيم العقل في سلوكه ، وتحكيم قوانين المنطق
والعلم في تجاربه الحياتية .

وتتابع المدرسة عملية القهر والشلل الذهني التي بدأت في الاسرة من
خلال سلسلة طويلة من الانظمة والعلاقات التسلطية يفرضها نظام تربوي
متخلف ، ومعلمون عاجزون عن الوصول الى قلوب الطلاب وعقولهم الا
من خلال القمع . وتحول الدراسة الى عملية تدجين ، تفرض الخصاء
الشخصي والفكري على الطفل ، كي يكون مجرد أداة راضخة . يتم ذلك
بالطبع تحت شعار غرس القيم الخلقية (قيم الاحترام والطاعة والنظام
وحسن السيرة والسلوك) . لا يسمح للتلميذ أن يعمل فكره ، ان ينتقد ،
أن يحلل ، أن يتخذ موقفا شخصيا ، أن يختار ، لا يسمح له ببساطة ان
يكون كائنا مستقلا ذا ارادة حرة . وبالتالي يقع ضحية عملية خصاء ذهني
أصبحت معروفة تماما لدى علماء التربية والاجتماع المحدثين الذين حللوا
عملية التدجين المدرسي ، وهي في الواقع في صلب حركات الرافض الطالبية
الحديثة .

تتابع سلسلة القمع والقهر المفروض على الذهن والنفس جميعا أثناء التدريب المهني ، وأثناء العمل ، وفي كل مكان . انها الخاصية الأساسية للعلاقات السائدة في العالم المتخلف . وعندما يعيش الارهاب والقهر في الإنسان على هذا النسق ، عندما لا يكون أمامه نموذج آخر سوى نموذج التسلط والرضوخ ، لا بد للذهن ان يفقد مروته وحرية حركته والاتجاه التحليلي النقدي . الجبرية والقدرة التي بدأ بفرضها الموقف الجغرافي والقيمي من الوجود في الطفولة ، تمزج من خلال الاعتباط والتصلب اللذين يفرضهما التسلط فيما بعده يفقد العقل سيادته نظرا لتحكم التسلط في هسية الانسان المتخلف . فالجدل والتفكير النقدي لا يتاح لهما النمو في النهاية الا في جو من العلاقة الديمقراطية الحقيقية ، التي وحدها تجعل الحوار ممكنا ، وتفتح الطريق أمام قانون التناقض ، تلاقي الـ « مع » و الـ « ضد » في علاقة الجدل . الذهن المتخلف يعاني من التفكير وحيد الجانب والاتجاه ، نظرا لتحكم علاقة التسلط والرضوخ : كلمة السيد وأوامره ، قانونه ، يقابلها معاش افعالي عند التابع الذي يعمم بدوره نفس الموقف الذهني في مختلف وضعات الحياة . شلل الفكر النقدي تابع من فرض الطاعة دون حق النقاش والفهم .

وراء القصور المنهجي ، وقصور الفكر الجدلي ، وراء طغيان الذاتية، نعتقد أن ما يميّز العقلية المتخلفة هو ذلك النموذج من التسلط والقهر الذي يحكمها ، هو تغلغل الارهاب حتى أعماق النفسية كأسلوب وحيد لتصور العالم . هذه الوضعية المترسخة تخلق مقاومة عنيدة وخطيرة بقدر ما هي خفية لكل تغيير ، ولكل تنمية في اتجاه اعادة الاعتبار الحقيقي لانسانية الانسان .

الفصل الرابع

الحياة اللاواعية

تشكل الحياة اللاواعية^(١) الوجه الخفي للتجربة الوجودية للإنسان. وتكتسب كل وزنها وتأثيرها من خاصيتها الأساسية ، وهي الافلات التام من سيطرة الوعي والارادة ، من ناحية ، ومن شدة ومدى الضغط الذي تمارسه المكبوتات^(٢) على جميع أوجه النشاط الحياتي من ناحية ثانية . اللاوعي يتغلغل في كل حركة وسكنة وتوجه ونظرة وقيمة تحيط بحياتنا أو تعطى لها . لم يعد بالإمكان حاليا القيام بدراسة نفسية لوجود الإنسان دون التوقف على نشاط حياته اللاواعية . فكما انه من الخطأ منهجيا دراسة الواقع الموضوعي دون بحث علاقته الجدلية بالواقع الذاتي ، كذلك فانه من غير الجائز دراسة هذا البعد الذاتي دون الفوص في نواته الأساسية (في الوجود الاثري الطفلي والحيواني) ، كما هو ممتد عرضيا من الذات الى المجتمع العريض ، مروراً بجميع المراحل والدوائر العلائقية .

هذه المسلمات المنهجية النفسانية هي التي أدت الى نشوء فروع جديد من فروع علم النفس وهو علم النفس الاجتماعي العيادي^(٣) ، أو التحليل النفسي للمعاش الاجتماعي للإنسان . وهو فرع آخذ في الانتشار

Inconscient

(١) اللاواعي

Réfoulé

(٢) المكبوت

Psychologie sociale clinique

(٣) علم النفس الاجتماعي العيادي

نظرا لما أدخله من غنى على دراسة الظواهر النفسانية والاجتماعية على حد سواء ، مخرجا الاولى من عزلتها الذاتية بربطها بالمجتمع ، ومعطيا الثانية دفقة ذاتية امدت بالحياة برود وتجريد المنهج الاجتماعي ، وأعاد الى الانسان وحدته وكيته بعد أن مُزّق أشلاء خلال زمن طويل بين الاحيائي^(١) والنفساني والاجتماعي .

العلاقة جدلية والتحديد متبادل بين الاجتماعي واللاواعي . فالبنية الاجتماعية بمؤسساتها الرئيسية تشكل الشخصية الانسانية في قوالب خاصة . تنقش نظامها السائد في أعرق أعماق الانسان ، من خلال تشكيل حياته اللاواعية (مستودع النزوات وما يرتبط بها من أنماط العلاقات الاثرية^(٢) الاولى) ولقد أصبح معروفا من الناحية النفسية ، ان نمط الشخصية وبنيتها هو نتاج نظام العلاقات الاولى الذي يظل فاعلا في اللاواعي . وهكذا فان النظام السائد للبنية الاجتماعية يعود فيتعرّض ويترسخ من خلال ثبات النماذج الاولى لحياة العلاقة في اللاوعي ، من خلال ثبات البنية العلائقية اللاواعية ، كما أنه يعكس وينقل الصراعات والازمات اللاواعية الخاصة بالروحية الجماعية لذلك النظام .

ونخلص من ذلك الى نتيجة هامة ، بصدد موضوعنا ، وهي أن شدة وعمق تأثير وطأة وضعية القهر المميزة للمجتمع المتخلف لا تنوقف على بعدها الاجتماعي فقط ، بل تتميز من خلال الاتمكاسات اللاواعية التي تثيرها وتصحبا . اضطراب العلاقة الاجتماعية يفجّر اضطراب العلاقات الهوائية الطبقية الكامنة في لاوعينا ، والتي تكوّنت انطلاقا من الاولى . ان أكبر حليف للمرض الاجتماعي هو المرض النفسي في بعده اللاواعي .

وان أكبر متواطىء مع الاضطراب الاجتماعي هو الاضطراب النفسي الذي يصاحبه ويشكل وجهه الضفي . أبرز مثل على ذلك القاشية السياسية ، التي سيكون لنا وقفة عندها . درجة القمع الاجتماعي ومقدار الرغبة فيه ، تتناسب مع درجة القمع النفسي الذي يصيب نزوة الحياة ^(١) ، ودرجة الحقد والتعصب السياسي تتناسب طرديا مع مقدار العدوانية المتراكمة في اللاوعي . التبخيس الذي يلحق بالمرأة في نظام التسلط والقهر الذي يحكم المجتمع المتخلف ، يتلاقى ويتكامل مع التبخيس اللاوعي الموجه الى الانوثة عند من يعاني من عقدة الخضاء ^(٢) ويتكرر لها .

تفس الظاهرة قابلة للتفسير المتناسك منهجيا على كل من المستويين الاجتماعي واللاوعي . التفسير في الحالة الاولى لا يتعارض مع الثانية بل يتكامل معه جدليا . ولكن الدلالة ليست دائما واحدة على المستويين . تأخذ الظاهرة معاني متعددة على مختلف أبعاد الوجود الانساني . ولكن هذه المعاني على تنوعها تتلاقى في تأثيرها الدينامي . مثلا الهزيمة العسكرية تأخذ معنى المساس بالكبرياء القومي ، والاعتداء على المعتقد السياسي ، كما تأخذ معنى فقدان الكرامة والاعتبار الذاتي على المستوى الذاتي ، وتمني في النهاية جرحا نرجسيا يأخذ طابع الخضاء على المستوى اللاوعي . والمال ، بما له من قوة تأثير اجتماعية ، يتخذ دلالة القوة القضائية والامتلاء على المستوى اللاوعي . امتلاء الجيب بالنقود ، يثير مشاعر الكبرياء الطفلي النابع من امتلاك الثدي المطء ...

الحياة اللاواعية للانسان المتخلف لا زالت ، في بنيتها ودينامياتها ، غياهب مجهولة في غالبيتها العظمى لم تتناولها الدراسات ، وهناك ضرورة لبحث خصائصها النوعية . ما سنقوله هنا لا يتجاوز بالتالي الملاحظات

Pulsion devie

Complex de castration

(١) نزوة الحياة

(٢) عقد الخضاء

الاولية التي لا تدعي القطع واليقين ، ولا الشسول •• انه يلزم الملامح
الاكثر بروزا وقابلية للنفاذ • فقط التفجرات الانفعالية التي يمر بها المجتمع
في المراحل الحرجة من تاريخه ، يجعل البنية الانواعية المميزة له تطفو على
السطح ، مما يسمح بدراستها من خلال الالتماس^(١) والتحليل العيادين
بشكل حي ، والا فلا بد من القيام بدراسات واسعة تتوصل التقنيات
الاسقاطية للحصول على معطيات قابلة للتحليل ، واستخلاص استنتاجات
لها بعض النصيب من الواقع •

الدينامية اللاواعية للانسان المجهور

اتضح لنا في الفصل الثاني ان هناك محورين اساسيين تدور حولهما الحياة النفسية للانسان المسحوق، هما علاقة التسلط - الرضوخ من ناحية، واعتباط الطبيعة من ناحية ثانية . ويلازمهما معا في تفاعلها ، الانعدام الاساسي للشعور بالامن ، وسيطرة حالة من العجز أمام الطبيعة وأمام المتسلط ، وما يرتبط من عقد نقص وعار .

تشكل هذه الوضعية مدخلنا الى سبر أغوار الحياة اللاواعية انبائيا وديناميا . من الناحية الانبائية يقابل علاقة التسلط - الرضوخ نموذج الوضعية السادو مازوشية في الوجود والتموضع . أما ديناميا فتربط هذه الوضعية بتفجر قلق الخضاء . كما أن اعتباط الطبيعة والناس يتقابل انبائيا مع العلاقات الاولى بالصور الوالدية السيئة (الام السيئة والاب القاسي) . وأما ديناميا فتفجر هذه الوضعية قلق الهجر^(١) . ويندفع الانسان المسحوق ازاء ذلك كله ، للنكوص نحو مواقع طفلية في غاية البدائية ، تدور حول الوضعيات السوداوية والعظامية والنفاجية . ونظرا لعدم قدرته على احتمال هذه الوضعيات لما تحمله من خطر الانفجار الداخلي، فانه لا بد أن يتسلح بمواقع دفاعية متعددة ، سنخصص لها القسم الثاني من هذا البحث .

١ - علاقة التسلط والقهر ، السادومازوشية ، وقلق الخصاء

نظام التسلط والقهر : يأخذ على المستوى اللاواعي طبيعة العلاقة السادومازوشية . هناك من ناحية طرف قاس ، ظالم ، مستبد ، ينزل الاذى والعذاب بضحيته : لا يستطيع أن يحس بالوجود الا من خلال تبخيسها ، وتسبب الآلام لها ، لا يحس بالقوة الا من خلال التحقق من ضعف الضحية الذي كان هو سببه . هذا الطرف المتسلط لا يستقر له توازن الا حين يدفع بذلك المسحوق الى موقع الرضوخ العاجز المستسلم ، الى الموقع المازوشي . جوهر السادية ولبها هما علاقة سطوة . لا يستطيع المتسلط السادي أن يكون الا من خلال التعزيز الدائم لسلطوته . وهذه لا تتعزز الا بمقدار اضعاف الطرف الآخر في العلاقة ، تحطيمه والاستحواذ الكلي عليه . وتصل غايتها عندما يعترف هذا الطرف المازوشي بسطوة السادي ، ويقر بحجزه وهوانه ازاءه . الرباط الانساني يأخذ في هذه الحالة منحى العنف والعدوانية عوضا عن الحب ، يأخذ منحى سيادة الانوية بدل توازن التعاطف والاعتراف المتبادل .

السادية في الاصل عدوان ، قبل أن تكون جنسا . والمازوشية معاناة مادية وجسدية ومعنوية قبل أن تكون تلذذا جنسيا بالالم ، كما كان يشيع من آراء . وأهم من المازوشية المادية ، المازوشية المعنوية ، أي وضعية الرضوخ والاستسلام للمهانة والتسليم بالضعف الذاتي وبسطوة السادي . ويرتبط السادي المازوشي معا في علاقة موقعية ، تحدد لكل منهما مكانته . وتستمد كل من السادية والمازوشية زخهما الحيويين من نزوة الموت ، بما تتخذ من أشكال العنف والعدوان ، فمصدرهما النزوي واحد دائما . العنف والعدوانية يتوجهان الى الخارج ، منزلين الاذى بالضحية عند السادي ، بينما يرتدان الى الذات التي ترضخ للاذى ، اذا لم تستنزله ، عند المازوشي . وكل من هاتين الوضعيتين دفاع ضد الاخرى . فالسادي

يعنف ويقسو هرباً من مازوشيته الداخلية ، من مشاعر الذنب التي تقض أعناق وجوده . وكلما زادت قموته دلّ ذلك على شدة ذعره من أن نرتد عدوانيته الى ذاته فتدمرها . السادي يحطم مازوشيته من خلال الحاق كل الاذى بضحيته التي تجسد ما يخشاه من نفسه ، وما يتكر له من خلال هذا التجسيد بالتحديد . أما المازوشي فهو يرضخ ويستنزل الاذى بنفسه دفاعاً ضد قلق ساديته التي يخشى توجيهها الى الخارج ، وافلاتها من سيطرته بشكل يدمر الآخر وبالتالي يدمر الذات معه . المازوشي هو انسان يعجز عن تحمل نتائج ساديته . ومن هنا تبدو له الاخطار الخارجية مضخمة ، وتبدو له سطوة التسلط دون حدود ، ولا وهن ، يمكن التصدي لها من خلاله . ويتناسب عجزه ومهاته بمقدار تضخم هذه الاخطار . والمازوشي يمكن أن ينقلب عدوانياً ، والراضخ يمكن أن يتحول الى مترد ، يحطم سطوة المتسلط حين يتجرأ على تحمل تبعات عدوانيته .

ويتضمن هذا الامر ، تحديداً ، قبول الاخطار التي تتضمنها ممارسة العدوانية الموجهة الى الخارج (الانتقام الممكن الذي يستجيب له المتسلط) ، والتي تبلغ ذروتها في خطر الموت . حين النظر على الخوف من الموت ، يتحول الانسان المسحوق الى ثائر ، كما رأينا في الفصل الثاني ، ولا يتم ذلك بالطبع الا بعد فترة اختبار يتم خلالها تحول داخلي في دينامية العدوانية واتجاهها . وهكذا فالمازوشية ، رضوخ الانسان المسحوق ، ليست صفة ثابتة ودائمة ، انها حالة قابلة للتحول تاريخياً .

تأخذ الوضعية السادومازوشية في لاوعي الانسان دلالة الخفاء ، وتغمر قلق الخفاء . الخفاء في الاصل هو السمة المميزة لجنسية الطفل ، بالمقارنة بجنسية الاب الذي يمتلك الام ، ويفرض قانون التحريم على

العلاقة بينها وبين الطفل ، ما يؤدي الى تحويل جنسيته نحو الخارج ..
نحو امرأة بديلة . هذا يشكل الاساس النفسي العلائقي لنشأة الثقافة .

قانون الاب الذي يفرض الخشاء (المنع) هو الذي يدفع بالطفل الى النسو ، الى أن يصبح مثل أبيه في قوته ، وأن يتمكن من الحصول على امرأته . ولكن الامر لا يسير دائما نحو هذه النهاية الطبيعية التي تمر من خلال التماهي ^(١) بالاب وبرموزه في المجتمع (المعلم ، والرئيس ، والقائد ، الخ ..) . ينطلق التماهي من الحب والاعجاب بالاب ، ولكنه يتضمن بالضرورة شحنة عدوانية تتمثل في الرغبة بتحديه وتجاوزه ، الرغبة في القضاء عليه . فاذا كانت العدوانية شديدة ، وكان الحب شديدا في آن معا تجاه الاب ، عجز الطفل عن المرور بعملية التماهي هذه بشكل ايجابي ، وظل مثبتا في مأزقه الموقفي . وبالتالي يستقر في حالة الخشاء ، حالة هيمنة قانون الاب ، دون التمثل به واجتياف ^(٢) هذا القانون . وهنا ترتد العدوانية الى الذات على شكل مشاعر اثم مفرطة من خلال تكوين « أنا أعلى » ^(٣) قاس وصارم . وبمقدار اشتداد مشاعر الذنب تتعزز ميول عقاب الذات وتحطيمها ، وتبرز بالتالي المازوشية المعنوية . الاب الذي لم يستطع الطفل اجتياف صورته ، يستقطب كل العدوانية الذاتية لهذا الطفل ، مما يجعله يبدو قاسيا مهددا ، معاقبا ، لا يقاوم ولا يجابه . ومن هنا بروز عقدة النقص والعجز والعار التي تمكس وضعية الخشاء ، وتستقي منها شحنتها الانفعالية . في الخشاء تسيطر اذا صورة الاب القاسي العنيف المعاقب . وهي الصورة ذاتها التي تسقط على السلطة القائمة .

Identification
Introjection
Surmoi

(١) التماهي
(٢) اجتياف
(٣) أنا أعلى

وضعية الانسان المسحوق تفجر اذا قلق الغشاء ، الذي يتضمن الشعور بالتهديد الدائم ، قد يأتيه في أي لحظة من الخارج (من المتسلط ، وكل أدوات السلطة) من ناحية ، ويتضمن مشاعر العجز وعدم الاكمال ، تميز وجوده الذي يعيش تحت شعار المهانة • فهو لا يمكن أن يقارن ذاته بالمتسلط ، لا يمكن أن يساويه أو يوازيه أو يجابهه • كما أنه يشعر بالدونية وانعدام الكفاءة الاجتماعية : لا يمكن أن يرتقي ، لن يستطيع أن يتعلم ، انه ليس في مستوى التكنولوجيا الخ ...

قلق الغشاء يززع كيان الانسان المسحوق ويخل بتوازنه ، فهو يولد الآلام المعنوية التي لا تحتل والتي تمس صورة الذات وقيمتها ، وتصيب الاعتبار الذاتي في الصميم • ولذلك فانه يميل الى فقدان الالتزام تجاه هذه الذات التي لا تحظى بالاعتبار من خلال الفرق في الرضوخ والتبعية والاستسلام ، التي تأخذ جميعا معنى عقاب هذه الذات المبخسة وتحطيمها • ولكن الحل السلبي هذا لا يحقق التوازن الداخلي ، ولا يمكن أن يستمر • فلا بد اذاً من حلول ايجابية تحمل قيمة تعويضية •

الحلول التعويضية كثيرة ومتنوعة وتصب جميعا في قناة الشعور بشيء من الاعتبار الذاتي • سيكون لنا وقفة طويلة عند أهمها ، في القسم الثاني من هذا البحث •

الاحتماء بالزعيم المنقذ ، التعلق بالابطال ، كاللجوء الى الاولياء ، تحمل جميعا الدلالة ذاتها من الناحية اللاواعية • انها عملية ايجاد نوع من التوازن مع صورة الاب القاسي المسيطر المهدد ، من خلال خلق صورة الاب المطوف الحامي والمنقذ الذي يتعلق به • صورة الاب الايجابية هذه تحد من قلق الغشاء ، وحالة التهديد الدائم التي تصاحبه • انها تجعل الوجود متوازنا بعض الشيء في المرحلة التي تسبق الثورة ، والتي تعني

النهوض بأعباء الرجولة وتحصل مسؤولياتها ، وتعني بالتالي تأكيد الذات المستقلة والمائلة للآخر ، أي ديمقراطية العلاقة من خلال المساواة . ومن هنا نفهم مدى تعلق الانسان المسحوق بأبطال التاريخ الشعبي ، ومدى اهتمامه بسيرهم ، التي تدور دائما حول انقاذ الضعيف وحمايته وانصاف المظلوم . ومن هنا نفهم مدى الانتكالية التي تظهرها الجماهير المسحوقة في تعلقها الانتقادي بالزعيم المنتقد .

أما الافراط في الذكورة فانها تأخذ غالب الاحيان أشكالاً استعراضية متعددة . وبمقدار تأكيد هذه الذكورة في مظاهرها الخارجية ، من خلال كل أنواع المبالغة بالقوة الجنسية القضائية والاهمية القصوى التي تعطى لهذه القوة ، بمقدار ما يكمن في اللاوعي مشاعر نقص وعجز . يعبر مصطفى صفوان عن ذلك تعبيراً رائعا بقوله « القوة التي يؤكد بها الشخص ذكوره ، أو أنوثته ، متناسبة مع تأكيد ضدها في اللاوعي (انعدام الذكورة ، أو انعدام الانوثة) » ^(١) . وأبرز أشكال تأكيد الذكورة هو القيمة المفرطة التي تمنح للرجل ، والرجولة والتي يقابلها تبخيس مواز في شدته للانوثة : التحقير من خلال اتهام الرجل بأنه امرأة . والحاجة الى تضخيم رجولته بشكل وهمي في معظم الاحيان حفاظا على المظاهر .

والواقع ان الاحتماء بالاولياء ، والتعلق بالابطال والانتكال على الزعيم المنتقد ، تتلاقى مع الميل الى الافراط في تأكيد الذكورة . فالبطل والزعيم هما دوما المثال الكامل للرجولة جنسيا وعضليا وشجاعة . والتعلق بهما والافراط في قيمة رجولتهما بشكل خرافي كما يشيع في المير الشعبية ، والنظرة الى الزعيم ، هي من النوع التعويضي المحض . من

(1)N: Sofouan, Etudes sur l'œdipe, Paris, 1974, P. 118 .

خلال التماهي بالبطل والزعيم يعوض الانسان المسحوق بمض نقصه
وبالعلاج خصاءه ويخفف من قلقه .

٢ - اعتباط الطبيعة ، صورة الام السيئة ، وقلق الهجر

الطبيعة ، الارض ، الوطن ، هي جميعا الام . فهناك علاقة وثيقة
على المستوى اللاواعي بين الطبيعة ، النمط الحي من الوجود ،
اللاعقلانية ، والصور الاموية (٢) . الفناء ، الدفء ، الانسجام مع
الطبيعة ، الارض الخيرة ، كلها تعبير عن صورة الام الطيبة التي تعطي
الحب والدفء مع الحليب منذ فجر الحياة . عندما تعطي الطبيعة فانها تدخل
السرور على الانسان ليس فقط من الناحية المادية أو الاقتصادية فحسب ، بل
أيضا من خلال اثاره تجربة الحب الاولى في العلاقة مع الام ، تجربة الوفاق
مع الحياة التي تمد بمشاعر الأمن ، بمشاعر السكينة الداخلية . وما
رومانسية بعض الادياء والشعراء . وتغنيهم بالطبيعة سوى أحلام عودة
الى تجربة الاندماج الطفلي مع الام الحنون الممطاء .

على العكس ، تمثل الطبيعة القاسية ، التي تحمل خطر الهلاك ،
وخطر الكوارث المختلفة (حريق ، فيضان ، جفاف ، أوبئة ، عواصف ..)
صورة الام القاسية ، الفاضلة والنايذة التي تمنع حبها وتحرم حنانها ،
وترفض إعطاء الحليب الذي يملأ الجوف ويدخل الى الطفل السكينة
في آن معا . عدم القدرة في السيطرة على الطبيعة يجعلها تبدو اعتباطية
في نظر الانسان المتخلف ، وهو يثير في لا وعيه أكثر المخاوف طفلية وبدائية ،

Angoisse d'abandon

Images maternelles

(١) قلق الهجر

(٢) الصور الاموية

(3) G. Mendel, La revolte contre le père, Paris, Payot, 1968, P. 376.

الخوف من هجر الام له ، الخوف من الوحدة والخواء ^(١) الداخلي . قلق الهجر يثير أقصى درجات العدوانية الاثرية التي تتوجه الى الام النابذة في حركة انتقامية تدميرية . ولكن هذه العدوانية غير محتملة وهي لذلك تتحول الى الخارج ، فتسقط على صورة الام التي تأخذ عندها طابعا قاسيا مفرطا في عنفه . ان أقصى تهديد يمكن أن يعيشه الانسان على المستوى اللاواعي ، هو خطر مجابهة هذه الام القاسية المنتقمة . ولأن العدوانية البدائية للطفل لا تعرف الحدود نظراً لانهدام ضوابط العقل والمنطق والواقع ، فان صورة الام في قسوتها في هذه الحالة لا تعرف الحدود . انها تثير قلق الفناء ليس الا ، وهكذا يتفجر الذعر الوجودي .

الحياة القاسية ، كالطبيعة الفاضبة ، ليست مصدر معاناة لاسباب اقتصادية معيشية محضة ، بل كذلك لما تفجره من عدوانية طفلية كامنة في أعماق اللاوعي ، ترتد على الذات على شكل تهديد خارجي . الانسان المسحوق الذي يرضخ لاعتباط الطبيعة معرض بالتالي لتحرك هذه الانفعالات الاثرية في نفسه . وهو تحرك يفقده كل شعور بالأمن ويضعه أمام خطر الفناء . وينعكس هذا القلق خصوصا في موضوع الهجر والتفراق الشائع في الاغاني الشعبية ، في قسوة الحبيب وتجاهله للانسان المحب الذي يجتر آلامه، ويعاني من خوائه الداخلي . ان هذه السوداوية الشائعة في أغاني الجماهير المسحوقة ، لا تعبّر عن الحرمان الجنسي الفعلي فقط ، بل هي وسيلة للتعبير عن الحرمان الوجودي . قسوة الحبيب وتجاهله ليسا سوى الرمز لقسوة الحياة ووطأتها . وهذه بدورها تعود فتتصل بموضوع الحب من خلال اثاره قلق الهجر الطفلي . وحدة المحب وعذابه تمكّنان عجز الانسان المسحوق ازاء الطبيعة والحياة واعتباطها ،

وتثير أشد حالات انعدام الشعور بالأمن ، الخوف من الهلاك الذي تتضمنه صورة الأم القاسية . وهكذا يتصل الماطفي بالاقتصادي ، ويتصل الاقتصادي بالطفلي اللاواعي ، في وحدة جدلية .

ويتأزم الامر نظراً لتحالف قسوة الطبيعة مع استبداد التسلط واقمياً . هذا التحالف يثير تحالفاً مقابلاً له في اللاوعي : تحالف الام النابذة مع الاب القاسي ضد الطفل العاجز . فقلق الخضاء الذي تحدثنا عنه في الفقرة السابقة ، يستمد جذوره وأصوله من قلق الهجر ، كلاهما يعزز الآخر ويغذيه . هذا التعزيز يزيد من وطأة عجز الانسان المسحوق عن المجابهة (مجابهة التسلط ، والسيطرة على الطبيعة) ويفجر أقصى حالات العدوانية الاثرية التي لا يمكن احتمالها لانها تعمل خطر تعجير الذات . ولكن اسقاطها على الخارج كوسيلة للخلاص من وطأتها ، لا يحل المشكلة لانه يؤدي الى اصطبائه بصبغة اضطهادية مهددة ، يعيش الانسان المسحوق عندها في عالم عنائي يحمل له خطر الهلاك في كل لحظة .

وهو في البداية لا يجد من وسيلة سوى الرضوخ ازاء هذا الوجود . وهو في رضوخه يجتاف العدوانية الخارجية كقدر محتوم مع نكوص الى المرحلة القمية (١) ، مرحلة التعامل مع الوجود من خلال القسم . ولذلك يصطبغ الوجود بصبغة قمية سيئة ، نجد تعبيراً عنها في النموت ذات الطابع القمي (مر الحياة وحلوها ، مر المذاب ، غصة الحياة ، أمر لا يتلع ، أكل الضربة أو الخسارة الخ ..) كلها تعبير عن اجتياف (الادخال في الجوف) السوء الحياتي ، على غرار اجتياف الحرمان وخشونة المعاملة اثناء الطفولة ، من أم قاسية نابذة .

ولكن الرضوخ واجتياف السوء لا يشكلان حلاً مقبولاً يحصل

التوازن الضروري الى الوجود . لا بد من حلول أخرى أهمها العلاقة
الدمجية ^(١) مع الام : وخلق صورة الاب الحامي . وكلاهما يؤمنان
مقداراً مقبولا من الحماية ومشاعر الامن .

العلاقة الدمجية مع الأم ، تأخذ شكل الذوبان في الاسرة والعشيرة ،
كما تأخذ شكل اعلاء شأن الامومة : طيبتها وحنانها ، وترحيبها ، وعطاؤها
وتضحياتها ، الام كملاذ أخير لا يخيب رجاء الانسان المعذب . أما صورة
الاب الحامي ، فلقد أتينا على ذكرها في الفقرة السابقة . انه الاب الذي
يشكل التقيض التعويضي لصورة الاب المهدد القاسي (رمز السلطة
القائمة) ، كما أنه الاب الرحوم ذو الجبروت الذي يسيطر على الطبيعة ،
ويحسي من غوائلها وتهديدها . تلك هي صورة البطل في القصص الشعبي ،
وهي نفسها صورة الزعيم المنقذ .

وهكذا فمأساة الانسان المسحوق لا تقتصر على بعدها الاجتماعي
الاقتصادي السياسي فقط . انها تفجر مأساة ثانية أكثر بدائية ، هي القلق
الطلي اللأواعي : انعدام مشاعر القدرة والاحساس بالامن ، قلق الخضاء
وقلق الهجر . كل من المأساتين تبرز الأخرى مما يؤدي الى تضخم معاناته .
ويتفاقم هذا التضخم نظراً لافلات الامر من سيطرته في الحالتين . ليس
المصير المادي هو الذي يفلت من يده فحسب ، بل تفجير القلق النابع من
اللاوعي خصوصاً ، باعتبار ان الخاصية الاساسية لما هو لا واع ، الافلات
من سيطرة الوعي والارادة . ذلك ما يخلق اختلالاً في التوازن الوجودي ،
يجعل الحياة صعبة الاحتمال ، ويدفع به الى توسل العديد من وسائل
الحماية التي تذهب في كل اتجاه . هذه الوسائل تشكل القسم الثاني
من بحثنا .

القسم الثاني
الاصاليد الدفاعية

وضعية الانسان المتخلف بما تتصّف به من قهر ورضوخ مأزقية ،
تخلّ بالتوازن الوجودي ، وتجعل الحياة غير ممكنة دون حلول . انها
تولد توترا نفسيا كبيرا يتجاوز طاقته على الاحتمال . وهي بالتالي لا
توفر الحد الأدنى من الانسجام والتوازن اللذين لا بد منهما كي يستمر
في مسيرة الحياة .

كما أن هذه الوضعية بما تتضمنه من اعتباط وقهر تمس القيمة
الحيمة للانسان المتخلف ، قيمته في نظر نفسه وفي نظر الآخرين . ولا
يمكن للمرء أن يعيش دون اعتبار ذاتي ، دون شيء من الاعتداد بالذات ،
هويتها وانتماءاتها والتزاماتها . انها تسد السبيل أمام ذلك الشعور
بالارتياح الاساسي الذي يرافق تحقيق الذات وتوكيدها ، لأنها لا تتيح
المجال أمام ذلك التحقيق وهذا التوكيد .

ينتج عن اختلال التوازن الوجودي وانعدام تحقيق الذات ، حالة
مفرطة من التوتر والقلق وانعدام الاعتبار الذاتي . وتبرز الحاجة ماسة
الى حلول لمجابهة هذه الوضعية المأزقية ، حلول تعيد بعض التوازن
وتؤمن بعض الكبرياء وتجعل الوجود محتملا ومبررا .

يمكن أن نقسم هذه الطول الى فئتين أساسيتين : الفئة الاولى
والاكثر فعالية هي محاولات تغيير الوضعية المأزقية من خلال قلب المعادلة

المفروضة على الانسان المسحوق • أي محاولات تغيير الاوضاع الخارجية بشكل يتلاءم مع الحاجات الحيوية والاهداف الوجودية وتحقيق الذات . ان هذه الطول هي الأضمن على المدى البعيد ، وهي وحدها التي تكفل اعادة الاعتبار الى انسانية الانسان المسحوق •

ولكنها ليست ممكنة دوماً ، منذ بداية علاقة القهر والرضوخ • ولذلك تسبقها من حيث التسلسل التاريخي فئة الطول الدفاعية • وهي على عكس السابقة ، لا تحاول التغيير ولا تقوى عليه ، بل تهدف الى التأقلم والتلاؤم مع الوضعية الراهنة بشكل يخفف من وطأتها ، ويكفل شيئاً من الانسجام الوجودي ، كما يكفل نوعاً من تحقيق الذات الظاهري . ولكن هذه الحلول الدفاعية ، بما تتصف به من سلبية وفقر أساساً ، لا تلبي الحاجات الحيوية على المدى الطويل • ولهذا فهي ملفومة من الداخل ، من خلال قصورها عن التغيير • ولا بد أن يعود التوتر الى الارتفاع ، والتوازن الى الاختلال بعد فترة تطول أو تقصر • مما يدفع الانسان المسحوق في النهاية الى الحلول التغييرية •

انما العلاقة بين هاتين الفئتين من الطول ليست قطعية (من نوع اما أو) ولا هي متتالية تاريخياً • يطلب على وضعية الانسان المسحوق تواجد الحلول من الفئتين ، وتداخلها باستمرار في كل مرحلة من مراحل التاريخ • الطول الدفاعية تتضمن دوماً بذور المقاومة والتغيير • ولكن هذه البذور قد يطول بها العهد قبل أن تنبت ، ويطول بها العهد أكثر فأكثر قبل أن تعطي ثمارها ، مما يبقى الانسان المسحوق في حالة تقاوم التغيير • كما أن الحلول التغييرية ليست صافية مطلقاً ، انها تتفاوت من حيث فعاليتها بدرجات كبيرة، نظراً لاستمرار تأثير الحلول الدفاعية بشكل يعوق مسيرة التغيير • ولا بد من لجم فعالية هذه الحلول الدفاعية والوعي

بها وبثقلها في الممارسة والنظرة الى الوجود ، حتى يصل التفسير حد
الفعالية المعقولة .

ان العديد من ممارسات وتوجهات الانسان المتخلف ونظرته الى
ذاته والى وجوده ، والتي قد تبدو ظاهريا عناصر لا رابط بينها ، هي في
الحقيقة نماذج من الدفاعات والطلوب التي يجابه بها وضعيته المأزقية .
هي تلتصق بكيانه الى درجة تأخذ معها طابع أسلوب الوجود المتميز
باستقرار نسبي . وبمقدار استقراره يشكل عقبة في وجه التغير
الاجتماعي .

ولا يمكن لبحث تمهيدي كهذا أن يحيط بها جميعا ، نظرا لتعدد
وتنوع مظاهرها . لا بد له أن يقتصر على الخوض في أبرز أشكالها ،
ولذلك نكتفي بالحديث عن أربعة أساليب أساسية تنتظم في أزواج
متناقضة في اتجاهها متكاملة جدليا في تضادها . وهي تأخذ بالتالي شكل
تحرك يتصف بالتجاذب في اتجاهه . هذا التجاذب يميز سلوك الانسان
المسحوق ونمط وجوده على الدوام .

التحرك الاول يسير على محور التقرب من المتسلط والتماهي به
من ناحية ، والابتعاد عنه والذوبان في الجماعة من ناحية ثانية . وبمقدار
ما يتقرب الانسان المسحوق من المتسلط، يتنكر لجماعته الاصلية . وعلى
العكس، بمقدار ما يتنكر للمتسلط ويتعد عنه، يندمج في جماعته الاصلية،
التي تشاركه قدره ووضعيته لدرجة الذوبان في الانتماء اليها .

التحرك الثاني يسير على محور القتال والعنف ومجابهة المتسلط من
ناحية ، والهروب المستسلم في الطول الفاترة السحرية والانتكالية
والخرافية من ناحية ثانية . وهنا أيضا يسود التذبذب في التوجه نحو أحد
المتناقضين . بمقدار ما تنشط عمليات التصدي ، تخف حدة الطول

الاستسلامية • وبمقدار ما يسد السبيل أمام المجابهة (مجاهدة المتسلط) تطفى حلول الاستسلام للخرافة والافتكال والتمني السحري • الا أن كلا الامرين يتدخلان ويتلازمان فترة طويلة من الزمن •

في كلا التحركين يبدو الانسان المسحوق متجاذبا دوما بين الاقدام والاستسلام ، بين التماهي بالمتسلط والانكفاء على الذات • ذلك هو الطابع المميز لوجوده عموما • وما عدا حالات الاستسلام الرضوخي أو التمرد الثائر الذي يحطم كل شيء ، تظل الحركة جزئية والحلول نسبية • هذه الجزئية وتلك النسبية هما اللتان تعطيان الانطباع بسكونية وضعية الانسان المتخلف ، وجودها • الا أن التماهي بالمتسلط والحلول الاستسلامية هي التي تشيع عادة في مرحلة الرضوخ • بينما يشيع في مرحلة المقاومة والتمرد حلول العنف والقتال من ناحية ، والانكفاء على الجماعة والاعتزاز المفرط بها من ناحية ثانية •

هذه الحلول الاربعة بما تتصف به من تذبذب وتجاذب في الحركة ، لا تغطي تماما الاساليب الدفاعية الهامة التي يتوسلها الانسان المسحوق • انها على تناقضها تجد توليفها في الموقف من المرأة • المرأة هي محط كل تناقضات وتجاذبات الانسان المسحوق في العالم المتخلف • وتحليل وضعيتها ومكائنها يكشف أكثر من أي شيء آخر خصائص الوجود المتخلف ومازقيته • فعليها تصب كل التبخيسات وكل المبالغات في القيمة • وتجاهها تبرز كل التجاذبات بأفصح صورها • وضعية المرأة في مجتمع ما تلخص الصراعات الاساسية والمآزق الاساسية لهذا المجتمع • ولذلك فستتوَّج هذا القسم بفصل عن المرأة في العالم المتخلف ، بعد الفصول الاربعة التي سيخصص كل منها لواحد من الحلول الاربعة التي أتينا على ذكرها •

الفصل الخامس

الانكفاء على الذات

الحركة الاولى التي يحاول الانسان المسحوق من خلالها تجنب ما تفرضه عليه الطبيعة من بلاء اعتباطي ، ويفرضه عليه المتسلط من قهر متعنت ، تأخذ اتجاه الانكفاء على الذات . وهي كأوالية دفاعية تسير في اتجاه التوقع والانسحاب بدل مجابهة التحديات الراهنة والمستقبلية . وتشيع هذه الاوالية كثيرا في ردود فعل الانسان تجاه مختلف حالات الفشل ، الذي يصحبه احساس داخلي بالمعجز وقلة الحيلة . وتلاحظ عند الاطفال والكبار على حد سواء (الفشل في منافسة أخ أصغر أو أكبر ، الفشل في الحصول على مكانة مرموقة في الصف، الفشل في انتزاع اعجاب الوالدين أو المعلم ، الفشل في العلاقات العاطفية أو في المشاريع المهنية عند الكبار الخ ..) في كل هذه الحالات يدير الانسان ظهره للعالم ، يتعلم أن يقمع رغبته حتى لا يشعر بالام الاحباط، يقطع الصلة بموضوعات هذه الرغبة كي لا تثير في نفسه قلق الخواء ، وما يجبره من احساس بانعدام القيمة . الطفل الذي عجز عن منافسة أخيه ، يدير ظهره للعلاقة معه وينسحب من المعركة منطويا على نفسه ، التلميذ الذي عجز عن اثبات ذاته في الصف ينزوي متبلدا في ركنه ، العاشق الفاشل يقمع جذوة الحب في نفسه ، ويختس المحبوب الذي يشكل مرآة لفشله ، كي يصل الى نبخس قيمة الحب ذاته ، والفاشل في الحصول على الجاه أو الثروة يتبنى فلسفة في الوجود عدمية أو زاهدة . يتعلم الواحد من هؤلاء أن يحدد طموحاته ، بأن يضع لنفسه أهدافا قريبة المنال، أو هو في الحالات القصوى يجتمل من انعدام الاهداف معيارا حياتيا .

يحدّ الانسان المسحوق من طموحاته اذاً ، وذلك بأن يتقبل مصيره ،
أويحاول ايهام ذاته بتقبل هذا المصير • ويغرق في بؤسه الذي يتخذ عندها
طابع القدر والنصيب ، (كتب عليه الشقاء) اللذين ليس الى تغييرهما من
سبيل • وهو بالتالي يحد من مجالات نشاطه الى أبعد مدى ممكن • أو
يترك نفسه للظروف تسير حياته في كل اتجاه ، ودون اتجاه ، لا يدري
كيف سيكون غده ، ولا أين ستستقر به الامور ، واقفاً مما يلم به موقف
المتفرج •

الا أن هذه الحالة تمثل رد الفعل الاقصى ، انها تشكل آخر مراحل
الفتل والانسحاق ، ولا يصل اليها الا القلة القليلة من الناس • أما
غالبيتهم فتدافع عن نفسها ازاء تحديات الطبيعة والتسلط التي لا قبل
لها ببجابتها ، من خلال الانكفاء على الذات • وهو يضم حركتين متممتين
لبعضهما البعض •

في الحركة الاولى يدير الانسان المسحوق ظهره للتسلط • يتعد
عنه ، ويقطع الصلة به • يغذي مشاعر عدااء باطنية تجاهه تمزج ميله الى
تجنبه وتجنب رموزه وأدواته • وتتضخم عنده مشاعر الفرقة والاختلاف
اللذين يغذيها الخوف بالاضافة الى العدوانية الباطنية • علاقة الخوف
والعدوان ، لا تبعدة عن التسلط فحسب ، بل عن كل ما يمثله من نمط
حياة وقيم وأدوات (الشرطة ، المحاكم ، والقضاء ، الادارة الخ ..) •
العلاقة هي من نوع الشك والحذر والحيطة من الاذى الذي قد يلحقه
به التسلط وأدواته • انه يتقي الشر بابتعاده عن الاحتكاك به ، لانه
يعيش العلاقة معه كتهديد دائم له ولذويه • والواقع ان هذه العلاقة تحمل
قدراً متوافئاً من التهديد والارغام والاعتداء المادي والمعنوي • وهكذا
يتجنب الانسان المسحوق كل ما يمكن أن يمرضه للخطر • ومن هنا

الابتهاال في أن لا يتعرض للتجارب ، أن لا يقع في يد الحاكم والحكومة وأدواتهما . وهو كي لا يتعرض للأذى ، لا يتجنب العلاقة المباشرة فحسب ، بل يتهرب من المشاركة في كل ما هو عام . انه يقف موقف المتفرج العاجز أو الشامت ، لا يستجيب لنداء ولا ينخرط في نشاط ولا يساعد فيما قد يرتد على المجموع بشيء من الخير . قد يكون في ذلك تفسير للسلبية والقتور اللذين يميزان جماهير العالم الثالث المسحوقة ، حتى حين يأتي من يحاول تحريكها والعمل لمصلحتها . فلقد تأصل الشك والحذر والخوف من التعرض للأذى عندها نتيجة لتجاربها المؤلمة مع المتسلط . كما تأصلت عندها روح الهزيمة ازاء قوى لا قبل لها بها .

ولا يقتصر الامر على التجنب والحذر ، بل يتعداهما كي يأخذ شكل الرفض النشط لقيمه ورموزه وأدواته وأسلوب حياته . رفض يقوم على احساس من الاختلاف الجذري بين عالمين متعارضين ومتناقضين ، وبشكل الحركة الثانية التي تتم الاولى . ويصل هذا الرفض حتى تنعز قدرته الدفاعية الى حد التمسك الشديد بالجماعة وتراثها خصوصا في مواجهة المتسلط الخارجي (المستعمر) . وبذلك تندعم التقاليد وتقوى شوكة دعوة العودة الى الماضي العريق .

يضاف الى هذه الدعوة ميل للنوبان في الجماعة المرجعية ، لدرجة تزول معها الفردية بشكل شبه كامل . ويجد الانسان المسحوق في هذا النوبان حماية له ، وتأمينا ضد أخطار الطبيعة وأذى المتسلط . كما يجد فيه ضمانا للغد وللذرية من خلال نظام خاص من المشاركة والتعاقد .

أما وسيلة الحماية الثالثة التي تشيع في موقف الانكفاء على الذات، فهي السلوك الانتكالي تجاه الولي (الملاذ) أو الزعيم المنقذ ، في حالة من التبعية الطفولية لرموز قوة حامية تدود عنه العوائل من كل نوع . من خلال

هذه الوسائل (التمسك بالتقليد والماضي المجيد ، الذوبان في الجماعة ، وعلاقة الاتكال) يتمكن الانسان المسحوق ، خلال مرحلة الرضوخ ، من ادخال شيء من التوازن الى وجوده . بإبعاد شبح القلق الذي بلغه والاحتماء من التهديدات المتنوعة التي تزرع مسيرة حياته . ولا بد لنا ، بالتالي من وقفة عند كل منها .

اولا : التمسك بالتقليد والرجوع الى الماضي المجيد (السلفية)

الانسان المتخلف كالمجتمع المتخلف سلفي أساسا . يتوجه نحو الماضي ويتمسك بالتقاليد والاعراف بدل التصدي للحاضر والتطلع الى المستقبل . وتزداد السلفية شدة وبروزا بمقدار تخلف المجتمع ، وبشكل يتناسب طرديا مع درجة القهر التي تمارس على الانسان فيه . وترسخ السلفية من الناحية الذاتية بمقدار الشعور بالعجز عن مجابهة تحديات الطبيعة والمتسلطين ، على اختلاف فئاتهم ومراتبهم . وهكذا فإذا كان بعض علماء الاجتماع ، يعتبرونها من الخصائص الأساسية للتخلف الاجتماعي ، وإذا ذهب بعضهم الآخر الى حد القول بأن التخلف هو أساسا تحكم السلفية في حركة المجتمع ، فإنها تجد لها تمزيقا وتوكيدا لدى الانسان المقهور الذي يتمسك بها . فهي من هذه الناحية ليست فقط خاصة إبنائية اجتماعية ، بل في نفس الوقت أوالية دفاعية نفسية . ففي حين تشكل اجتماعيا ، موجها للسلوك ، وقانونا يضبطه ، نرى الانسان المسحوق ، من الناحية النفسية ، يتخذها معيارا لحياته ونظرتة الى الوجود . وهكذا يتلاقى ويتصافر الاجتماعي والذاتي على الدوام .

تشيع السلفية بشقيها (الرضوخ للتقاليد والاعراف ، والاحتماء بالماضي وأمجاده) ، من الناحية النفسية ، بمقدار درجة القهر التي تمارس على انسان العالم المتخلف ، وبمقدار احساسه بالعجز والضعف والغلبة

على أمره ازاء غوائل الطبيعة وغت التسلفين . وهي لذلك تشكل أولية دفاعية ازاء تحديات لا قبل له بها ، تشمل مبادراته في الحاضر وتسد أمامه آفاق الخلاص المستقبلي . هذه الوظيفة الدفاعية قد لا تبدو على السطح بشكل واضح في فترات السكون الاجتماعي ، وبالتالي قد يبدو من المستغرب لأول وهلة القول بوظيفة كهذه . ولكن عندما يتعرض انسان العالم الثالث لغزو متسلط خارجي يرمي بكل ثقله للسيطرة عليه ، وعندما يعيش هذا الغزو كقوة جارفة لا قبل له بمواجهتها وايقاف اجتياحها لأرضه وكيانه وتراثه ورزقه ، تبرز السلفية بوضوح كوسيلة حماية من خلال الانكفاء على الذات ، والرجوع الى الماضي التليد . الامثلة على ذلك كثيرة وفصيحة ، بعضها قديم العهد والآخر حديثه ، في المجتمع العربي ، أحدثها عهدا مقاومة موجة الاستعمار الحديث الانجليزي والفرنسي في مختلف الاقطار العربية ، خصوصا المغرب العربي الذي تعرض لمحاولات استلاب حضاري ضارية ومنظمة . فالفريسي والجزائري ، كالمصري والسوري ، جميعا استعانوا واحتموا بالتراث والعودة الى الماضي ، والتمسك بالتقاليد لدرء تهديد الغزو الخارجي للهوية القومية .

وتدل التجربة على أن ما يبدو واضحا في أوقات الازمات أو الفترات المعصية من تاريخ مجتمع ما ، يعمل بشكل خفي في فترات الهدوء ، وله وظائف متقاربة في الحالتين ، على أن الاحتماء بأجداد الماضي يظل أوضح في تفصحاته ووظائفه الدفاعية من التمسك بالتقاليد . ولكن النظرة المتحصنة تبين العناصر المشتركة بينهما كليهما .

ويشجع المتسلط الداخلي السلفية بشقيها، تشجعا مستمرا لانتشارها وتمزيكا لمكائنها . لأنها تكرر من امتيازاته وتعطيها صبغة الامر الطبيعي ، والقانون الطبيعي الذي يحكم الحياة وبالتالي لا يجوز المساس به من

ناحية (التمسك بالتقاليد) ، وهي تصرف الانسان المقهور عن النهوض
 بواجب التغيير وتقديم التضحيات التي يستلزمها من ناحية ثانية (الاحتواء
 بأمجاد الماضي) . وهكذا فالسلفية كدفاع وجودي ، اذا كانت تخدم
 غرض الاحتفاظ ببعض التوازن النفسي الضروري لاستمرار الحياة ،
 تتعارض في النهاية مع مصالح الانسان المقهور على المدى الطويل ،
 بمقدار حؤولها دون التغيير . تماما كما تتعارض الدفاعات النفسية في
 المرض النفسي مع مصالح الشخصية لانها تحول دون نبوها وانطلاقها ،
 من خلال ما تفرضه عليها من جمود وتصلب .

١ - التمسك بالتقليد

المجتمع المتخلف ، مجتمع تقليدي جامد ، متوجه نحو الماضي ، يضع
 العرف كقاعدة للسلوك وكمقيار للنظرة الى الامور . والانسان المتخلف
 كائن يتحكم به التقاليد وتقيّد كل حركة أو انطلاقة نحو المستقبل لديه .
 فمنصر القهر واضح تماما في المجتمع التقليدي الذي يمتلك أبناءه ويلقي
 بمبادراتهم . انه يقولهم في صينج جامدة وثابتة .

درجة التساهل تجاه السلوك الذي يخرج عن الخطوط المرسومة
 لكل انسان ، تما للدور الذي أعطي له ، ولدلالة هذا الدور ووظيفته
 الاجتماعية ومكائنه ، ضئيلة تكاد تتلاشى . ولذلك فان حالة التوتر
 الداخلي ، شائعة عند الفئات المغبونة في البنية الاجتماعية التي يتحكم
 فيها التقليد . هذه الفئة لا تملك الا الرضوخ خارجيا ، رغم ما يعتمل
 في ذاتيتها من صراع ورغبة في التمرد وكسر القيود . الخوف شديد من
 هذا التمرد الذي تقابله بتشدّد مطلق ، الجماعة التي تشكل تهديدا دائما
 لافرادها بالنبت أو التشهير أو التصفية اذا حاولوا المساس بالصرف
 السائد .

ويتوسل المجتمع ، وبخصوصا الفئة ذات الامتياز فيه ، وسائل عديدة لتعزيز التقاليد وفرض الجود على حركة الفرد وبنية الجماعة . معظم هذه الوسائل ذات طابع قمعي أساسا . يضاف اليها تفسير للكون من خلال التقاليد والبنى العائلية والمرتبطة الاجتماعية السائدة ، حتى يبدو الامر وكأنه الطبيعة الوحيدة للحياة ، وأن كل مساس به هو مساس بقوانين الحياة التي لا يجوز أن تمس . فرضوخ المرأة واستعبادها ليسا استقلالاً لكائن مسحق ، بل هما طبيعة المرأة ذاتها ، أو هكذا يصور ، وبالتالي فهو أمر طبيعي عليها أن تقبله كخاصية أساسية من خصائص كيانها البيولوجي . واستغلال الابناء كأدوات (للقوة ، أو الجاه ، أو الثروة ، أو تأكيد ذكورة الاب وأومة الام ، أو إقامة التحالفات من خلال المصاهرة) هو جزء من العلاقة الطبيعية البيولوجية بين الآباء والابناء . استغلال الآباء لابنائهم والتحكم بمصائر بناتهم والاتجار بهن حق مقس لا يجوز أن يمس .

غنى المتسلط وفقر الكادح ، عبارة عن قسمة طبيعية للارزاق والمقامات ، لا يجوز المساس بها وليس من سبيل سوى تقبلها والدفاع عنها .

ويتوسل المتسلطون الدين ، من أجل ترسيخ العرف الشائع الذي يخدم مصالحهم قبل كل شيء . ويمززون سطوة التقاليد من خلال آيات وأحاديث لا مجال للشك فيها ، والا تعرض ايمان الانسان المغبون للخطر وأمله الوحيد في عزاء دنيا الآخرة للتلاشي . ولكن الملفت للنظر هو أن المجتمع التقليدي ، والذين يمسكون السلطة فيه ويتمتعون بكل الامتيازات ، لا يبرزون من الدين سوى الجواب التي تؤكد سلطتهم ، وتعزز العرف الشائع والنظام المرتبي . فقط تلك الجواب التي تؤكد على القناعة بالامر الواقع وتقبله تبرز وتكرر على مسامع المغبونين . أما

الجوانب الثورية في الدين ، أما جوانب التحرر والابتداع والتغير ، والعدل والعدالة والتصدي والشجاعة والجهاد في سبيل الحق وفي سبيل كرامة الانسان ، فيسدل عليها ستار كثيف من التعتيم . وهكذا يصبح كل ما هو عضري يساعد الانسان على تحرير ذاته وامتلاك زمام مصيره بدعة ، وكل تأكيد على الحق والعدالة والكرامة وممارستها زندقة . ويتحول الدين الى سلاح مسلط على المغبونين . وهذا أفعال سلاح لدفعهم الى الاستسلام والاذعان لأنه يهدد أملهم الاخير في الخلاص والعزاء في ثواب الآخرة . خلاص وثواب يجعلان وحدهما حياة القهر ممكنة .

المجتمع التقليدي ، بما يشيع فيه من عرف وما تحكم في افراده من عادات ، وما يفرضه على عملية التفاعل الاجتماعي والتحرك السلوكي من جمود ، يخدم اذا مصالح فئة ضئيلة هي التي تحظى بمعظم الامتيازات ، وتستفيد من الحفاظ على الوضع القائم ، ذلك أمر لا يحتاج الى جهد كبير للتدليل عليه والبرهنة على صوابيته . فالشواهد اليومية في العالم المتخلف أكثر من أن تحصى، أبرزها ما يشيع في المجتمع القبلي والعشائري . فهنا نجد تلازما بين أقصى انتشار للتقاليد وأشد سطوة لها وأكبر درجات القهر الاجتماعي ، وأوضح مظاهر الرضوخ عند الغالبية المغبونة ، يقابلها جميعاً أبرز حالات التسلط عند القلة التي تحكم بالقبيلة أو العشيرة وأكثرها حصولاً على الامتيازات .

كيف يمكن اذا والحالة هذه أن يشكل التمسك بأولية دفاعية ضد القهر الذي يفرضه المجتمع التقليدي ؟ قد يبدو في هذه المقولة شيء من التناقض المنطقي . الا لأن هذا التناقض يظل سطحياً فقط . فمن الناحية العلمية لا بد من توازن في أي قانون يفرض على جماعة بين عنصر الضغط والقهر من ناحية ، وعنصر تحقيق الحاجات بشكل ما ، من ناحية ثانية .

ان التقاليد والاعراف لو كانت قهرية محضة لما استقرت واستمرت ، لانها لا تتضمن في هذه الحالة التوازن الضروري بين عنصر الضبط ، وعنصر تحقيق الحاجات ، الذي لا امكانية للاستمرار دونه . ما يشكل عنصر قهر لا بد أن يتضمن نقيضه المتم له ، وهو الدفاع ضد هذا القهر . دفاع ليس بالضرورة معافى (ينمي الشخصية) بل قد يكون مرضيا لانه يؤمن توازنا جامدا .

الأوجه الدفاعية للتمسك بالتقاليد عديدة ومتنوعة . أبرزها التحصن بتلك التقاليد لمجابهة غزو متسلط خارجي . هذا المتسلط يشكل تهديداً كيانياً لمن يزعمهم في هويتهم القومية وتراثهم واثماءاتهم ونظرتهم الى الوجود ، انه يحمل خطر الاندثار وفقدان الاعتبار الذاتي . فاذا عزت المقاومة المسلحة واتفت امكانية المجابهة المباشرة ، لا يظل أمام الشعب المتهور سوى الاحتفاء بالتراث والتمسك بالتقاليد ، ضد الغزو الفكري والنفسي ، ضد الغزو الحضاري . ويشدد التمسك بهذه التقاليد بمقدار وطأة الاستعمار الحضاري ، ويستمر طالما عزت المقاومة المسلحة ، وطالت فترة الاستعداد للتحرير . وتخف حدة التمسك بالتقاليد ، ويزداد الانفتاح على عوامل التغيير والتحديث بمقدار الاطمئنان الى القوة الذاتية ، وبمقدار الشعور بالحماية وانخفاض حدة التهديد الخارجي . وقد يكون في تمسك التجمعات السكانية الريفية بالتقاليد ، والتشدد فيها دفاعاً عن كيانها ضد تسلط السلطة المركزية التي يسيطر عليها المستعمر ، أو تسيطر عليها ، على الأقل ، عناصر غريبة وبميدة في اتماعاتها وتوجهاتها عن تلك التجمعات الريفية . فهذه التجمعات تنكفي على ذاتها وتطلق حدودها مع السلطة المركزية الى أبعد الحدود الممكنة ، مؤكدة على الافتراق الكلي الذي يؤمن لها شيئاً من الحماية ضد خطر الذوبان . العلاقة عدائية وحذرة بين القرية المخلقة على ذاتها ، والسلطة التي لا يصدر عنها سوى

التهديد أو الاستغلال • القرية هنا تلعب دور الانسان المقهور ازاء المتسلط •

أما على المستوى الفردي ، فالوظائف الدفاعية للتمسك بالتقاليد متعددة • فهي أولا تؤمن نوعا من الاستقرار الحياتي ، وباعتبارها كذلك ، تعطي الانسان شيئا من الطمأنينة للوضع الراهن ذي الابعاد المعروفة والتحديات المألوفة التي يمكن التكيف بحسبها ، كما أنها تؤمن الحماية الذاتية • وهي تبعد عن الانسان المسحوق خطر مجابهة قلق المجهول ، وقلق التغير • فمن تمسك بالتقاليد لا ضير عليه ولا خطر يهدده في الظروف العادية ، هكذا يبدو الامر على المستوى المعاش • كما أن المتسلط الذي يعزز وطأة التقاليد يؤمن للانسان المسحوق الحد الأدنى من الحماية عادة نظرا لحاجته اليه كأداة لخدمة أغراضه ، وكنصر لاستغلاله ، ويبدو الامر وكأنه جزء من طبيعة الحياة (الحماية مقابل الرضوخ والتمسك بالتقاليد والاعتراف بسلطة المتسلط وامتيازاته) •

والتمسك بالتقاليد يشكل أولية دفاعية ضد قلق مجابهة المسؤولية الذاتية • فهي (التقاليد) بما يسبغ عليها من صفات القانون الطبيعي ، تتضمن تبررا للعجز الذاتي عند الانسان المقهور • فاذا كان راضيا أو قاشلا أو بائسا ، وإذا كان عاجزا عن تحمل تبعه مصيره والنهوض للتحديات التي تطرحها عليه علاقة القهر وضرورة التحرر منها ، فليس الذنب ذنبه ، بل هو نظام الحياة الذي قسم له دوره وحدد له مكائده • التمسك بالتقاليد ، يعني الانسان المقهور من مشاعر الغريزي الذاتي ، المرتبط بالمهانة التي تصف بها مكائده الاجتماعية • التمسك بالتقاليد يعني الانسان المقهور من مجابهة ذاته ، تلك المجابهة التي تقلقه كثيرا ، من خلال أولية الهروب نحو الخارج ، الذوبان في التقليدي والشائع ، والانصواء تحت قانون العرف •

وتصل الوظيفة الدفاعية للتسك بالتقاليد أوج فعاليتها بما تتضمنه من استلاب عقائدي يتعرض له الانسان المجهور . فالتسك بالتقاليد واحترام الاعراف ومراعاة العادات ، يعاش كمصدر للاعتبار الذاتي ، نظرا لما يتضمنه من قبول اجتماعي . ان الانسان المجهور الذي لا شرف له يتخذ من تمثل التقاليد والاعراف مصدراً للشرف والاعتبار ، يتخذ من قدرته على مراعاة المعايير السائدة مصدراً للكبرياء والرضا عن الذات . ويتناسب هذا الامر عادة مع مقدار العجز الداخلي عن التصدي والمجابهة، ومقدار الخوف من التمرد والتغيير . ولذلك فليس من المستغرب أن تكون المرأة ، وهي أكثر العناصر غبنا وقهرا في المجتمع المتخلف ، أنصح معبر عن التقليد ، وأشد العناصر تمسكا بالاعراف ، وأكثرها اصرارا على ربط الشرف الذاتي بمعايير الشرف التقليدي ، وتحقيق الذات من خلال التقيد المتشدد والمتمزمت بالنماذج التي تفرضها الاعراف لدورها وهويتها ووظيفتها . وأكثر ما تشدد فيه المرأة الام هو فرض هذه المعايير وتلك النماذج على ابنتها ، من خلال الحرب المزمنة والمنظمة التي تشنها على أي مظهر من مظاهر التمرد عند ابنتها . والمرأة الام هي بذلك الناطقة الأكثر أمانة بصوت سيدها ، وللأداة الأكثر فعالية للحفاظ على امتيازاته . وهكذا يطمئن الانسان المجهور الى ذاته والى وضعه بالقدر الذي يتماهى به بالتقاليد ويتمكن من النجاح في تجسيد ما يخطه له من نماذج حياتية في سلوكه اليومي .

ويشكل التسك بالتقاليد أولية دفاعية ، بالقدر الذي يتيح تصريف العدوانية المتراكمة نتيجة للقمع المفروض على الانسان المسحوق . ان أكثر العناصر استلابا وقهرا في المجتمع المتخلف ، هي أشدها عدوانية وغفا على من حاول التمرد على التقاليد ، وتحدي المعايير وخرقها . فهناك في المجتمع المتخلف تعبئة نفسية ضد كل من يخرج على التقليد ، انها القضيحة

تلاحقه ، وهو يستباح في سمعته وورقة وحياته • ويأخذ العدوان عليه طابع التشفي والبطش والشهير : يتحالف أكل للليل منه • وفي كل ذلك تصرف واضح لما تراكم عند كل فرد من أفراد الجماعة ، خصوصا المسحوقين منهم ، من حقد وعدوانية ، تابعين من الاحباط والمهانة اللذين يتضمنهما القبن المفروض عليهم • في هذا الحقد التشفي الذي يصب على العنصر الخارج على العرف (خصوصا اذا كان امرأة) احساس بشيء من الاعتبار الذاتي من خلال توكيد الانتماء للجماعة والتمسك بمعاييرها • وفيه بالاضافة الى ذلك نوع من الشعور بانكبرياء والتعالي ، من خلال صب العار على الضحية التي لحقت بها فضيحة المساس بشرف التمسك بالمعايير والاعرف • وفيه أيضا اسقاط لمشاعر الذنب الذاتية التي لا بد أن تصاحب الاحساس بالقتل والمهانة عند الانسان المقهور ، والتي تظل مكبوتة عادة ، على العنصر المتمرد : هو المذنب وهو الذي يستحق العقاب • وعند هذه النقطة لا يعرف التشفي حدودا ، وهو متناصب عادة مع درجة القهر التي يزرع تحتها الانسان • والحقيقة ان هذا التشفي يتضمن في بعض أوجهه دفاعا ضد الاغراء بالتمرد على غرار العنصر المارق، الذي تجرأ على خرق مقدسات الجماعة • فهذا التمرد الكامن موجود دائما عند الانسان المقهور • ولكنه يقمع في الحالات العادية خوفا من الاخطار التي يتضمنها على شكل ردة فعل اجتماعية قمعية • وبمقدار ما يزداد الاغراء بالتمرد ويشد الخوف من الاقدام عليه ، تستشري عند الانسان المقهور ردود فعل التشفي ، في حالة من الهروب من مجابهة الذات من خلال الدوبان في الجماعة ، والتمصّب لمعاييرها وتقليدها •

كل ذلك يجعل الانسان المقهور يتمسك بالتقاليد بشكل متزمّت ، يتخذ أحيانا طابعا قهريا مرضيا • وهو في ذلك يقف ضد الحقيقة في تضير علاقة القهر وتطوير بنى المجتمع وما يستورها من جمود • وهو بالتالي

تحوّل ، من خلال تمسكه الدفاعي هذا بالتقاليد ، الى أداة تخدم مصلحة المتسلط . وبذلك يكون في تزمته وردود فعله العدوانية قد اقترب من حافة الفاشية ، عدوة المتهورين خصوصا انها تستخدمهم كأدوات أساسية لتفشيها ، ووقوداً لتأجج نارها .

ب - الرجوع الى الماضي الجيد

النكوص الى الماضي والاحتفاء بمجاده وأيامه السعيدة ، أوالية شائعة في حالات الفشل . فالطفل الذي يعاني من آلام الحاضر نتيجة أحداث غيرت مكاتته وقيمه في نظر نفسه ، يعود الى الماضي الطفلي ، أيام كان صغيرا يحظى بالحب والحنان والرعاية والرضى . وهو يعود الى ذلك من خلال النكوص السلوكي الى عادات سابقة (مص الاصابع ، البول ، لعب دور الطفل المحتاج الى العناية) . والشيخ الهرم الذي لم يعد له حاضر ولم يبق له أمل في الغد ، يهرب من واقعه المؤلم في الماضي ، حيث يستعيد ذكريات الشباب وأمجاده . والفشل على كل صعيد حياتي بشكل يمس القيمة الذاتية والاعتبار الذاتي يدفع بصاحبه أحيانا ، اذا أوصدت أمامه أبواب المستقبل ، الى الاحتفاء بماضييه ، وخصوصا تلك الفترة الأكثر اشراقا منه . وكلهم يجد في تلك المودة تعزية وملاذا . وكلهم يبعد عن نفسه تهديد انعدام القيمة بالاحتفاء بالقيمة التي كان يتمتع بها ماضيا . وكلهم يستبدل الصورة البائسة من الوجود الراهن ، بأكثر الصور مجدا واشراقا في الماضي . ذلك من الهروب الخيالي الذي لا يغير من الواقع المادي شيئا ، ولكنه على الأقل يغير الدلالة الذاتية ، ويغير الواقع النفسي . ويزداد التمسك بالماضي عادة والنكوص اليه بمقدار شدة الآلام المعنوية الحاضرة من فاحية ، واغراءات الماضي السعيد من فاحية ثانية .

في هذا النكوص تحدث عملية تزين للماضي ، من خلال طمس

عثراته من جانب ، والمبالغة في تضخيم حسناته من جانب آخر . وهكذا يتحوّل الماضي الى عالم من السعادة والهناء ، أو المجد والاعتبار . يلغى الزمن من خلال اختزال الديمومة الى بعدها الماضي فقط ، الحياة هي الماضي وحده ولا شيء غيره . أما الحاضر فهو القدر الخائن الذي يجب ألا يقف الانسان عنده ، وأما المستقبل فلا يدخل في الحساب . ولكن اختزال قيمة الانسان والزمان الى ما كان ، اذا لم تكن عملية مرضية صريحة (الثبات على الماضي بمثابة ادارة الظهر للوجود) ، لا بد أن تتضمن في ثناياها أملا ما في القفز عن آلام الحاضر ، ووصل المستقبل بأبعاد الماضي ، أو استعادة هذه الامجاد في مستقبل قريب أو بعيد . بذلك وحده يحتفظ الانسان بقدرته على مجابهة الحاضر الذي يشكل تحديات لا قبل له بها ، يستمر في العيش بحد أدنى من التوازن . في الحالات الناجحة ، تكون العودة الى الماضي وسيلة لاستنهاض الهمة ، واستعادة شيء من الثقة بالنفس من خلال احتذاء مثال أمجاد الاسلاف ، أو رفع الروح المعنوية بذكر الانجازات الذاتية . في هذه الحالة الاخيرة، يتمكن الانسان من تحمل مرارة الفشل وفقدان الاعتبار الذاتي ، من خلال تصحيح أزمات الحاضر ، فهي مجرد كبوة وليست معيارا تقاس من خلاله الحياة جميعها . وبالتالي فالحاضر عابر ، وكل ما هو عابر محتمل تقريبا مهما كانت شدته .

تلك هي حال الانسان المقهور . فازاء عظم قوى القهر والتسلط من ناحية واعتباط الطبيعة من ناحية ثانية ، وازاء العجز عن المجابهة وانعدام القدرة على التغيير ، يتعرض توازنه النفسي لهزات شديدة ، واعتباره الذاتي للانهار . ويبدو الحاضر مؤلما يحمل المرارة ، والبؤس يجد صده واضحا في الاغاني ذات الطابع السوداوي التي تشيع في مجتمعات القهر عن غدر الزمان ، ومرارة الليالي والايام . ويتنكر الانسان المسحوق

لهذا الحاضر الذي يشكل مرآة تعكس له مأساته ، أو هو يجتر هذا البؤس . ولكن الغالب هو التذبذب ما بين التنكر والاجترار . وهو يدافع عن نفسه ازاء كل ذلك بالهروب في الماضي المجيد ذاتيا وقوميا ، فالماضي حصن من لا حاضر له ، ولا مستقبل له .

يهرب الانسان المسحوق في أمجاد الماضي : ويتيه نشوان في مظاهر عظمة تاريخه وتراثه . وهو يختار من هذا الماضي الذي يشكل الخير كله ، على عكس الحاضر الذي يشكل الشر كله ، مقياسا للحياة : تلك كانت أيام ، تلك كانت الحياة . وفي هذه الرجعة الى الماضي يتماهی الانسان المسحوق خصوصا بالبطولات العسكرية ، بخوارق القروسية ، وبكل مظاهر الابهة في قصور الخلفاء والامراء . ويحدث تضخيم مبالغ فيه ، أو هو دون حدود ، لتلك البطولات والامجاد ، بقدر بؤس الحاضر . ولذلك فالغالب أن تسبغ على أمجاد الماضي صبغة تخريفية ^(١) نقاجية ^(٢) ، تلاحظ تحديدا في تصوير الفرسان الابطال . فهؤلاء في القصص الشعبي أناس متفوقون ذوو جبروت لا يحد ، وقدرات خارقة لا يصمد أمامها شيء ، ولا تقف دون تحقيق مآربها عقبة . والواقع أن كل الرغبات الدفينة في القوة المطلقة ، التي تشكل الضد الكامل للعجز الواقعي ، تسقط على هؤلاء الابطال . ويحدث نوع مما يسمى بالتماهی الاسقاطي ^(٣) (تمثل صورة البطل ليس كما هو حقيقة ، بل كما نرغبه أن يكون كاملا فائقا ذا جبروت) في علاقة الانسان المقهور بأبطال القصص الشعبي .

البطل في القصص الشعبي أسطوري . فهو من الناحية الجملدية

Fabulation

Mégalomane

Identification projective

(١) تخريف

(٢) نقاج

(٣) التماهي الاسقاطي

القوة المطلقة التي تأتي بالخوارق وتجاوبه كل التحديات . وهو في السلاح قمة الخبرة والفروسية . يصور على درجة كبيرة من الضخامة ، فرسه نادرة وسلاحه لا يتمكن سواه من حمله والقتال به . شجاعته تضمد آمنه كل امتحان . وهو يخرج دائما منتصرا من أقسى امتحان . ويتحلى بطل القصص الشعبي بكل الفضائل النفسية والخلقية ، ويتمتع بكل قيم الرجولة والشهامة والكرم . وهو الى ذلك البطل القوي العادل الذي يتصدى لكل معقد ، وكل ظالم ، وكل عدو داخلي أو أجنبي ، مدافعا عن جماعته وأهله المرضى ، دونه لأشد الاخطار الحياتية . انه البطل المتخذ ، مبعوث العناية الالهية كي يرفع التهديد عن الانسان الضعيف ، انه رمز العدل والامن الوجودي .

استعراض حياة هذا البطل الاسطوري ، كما يرويها رواية القصص الشعبي ، هي دائما سلسلة من الازمات ، وحلقات متصلة من الخطوب . لا يخرج من أزمة حتى يقع في التي تليها . ولا ينتصر على خطب حتى يقع في مأساة جديدة . حياته ملحمة دائمة من الثبات أمام أقسى اختبارات الحياة ، والخروج منتصرا منها . وهي الى ذلك حلقة متصلة من التفاني من أجل الآخرين .

بطل القصص الشعبي بكل أسطوريته ، هو مجرد اسقاط لأمس الانسان المسحوق في الخلاص ، لرغبته الدفينة في امتلاك القدرة على مجابهة قدره . حياته مجرد مرآة للاختبارات المتلاحقة التي يتعرض لها الانسان المتهور ويجز عن اجتيازها ، بينما ينجح البطل في ذلك . من هنا ندرك سبب اقبال الجماهير على حلقات رواية هذه القصص ، وندرك سبب الاندماج في الاستماع الى الراوي . انها لحظة اغراء وسلوى عن آلام الواقع الراهن . انها لحظة عز وكبرياء وأمل ، وشعور بالاعتبار الذاتي من خلال التماهي ببطولات الفارس صانع الخوارق . ويزداد انتشار

حلقات القصص الشعبي بمقدار المفروض على الانسان ، ومقدار خلو الحاضر من الامجاد . قصص البطولات الشعبية من الناحية النفسية ، عرض لمأساة الجماهير ، من ناحية ، وأملها في الخلاص ، في تغيير المصير من ضعف الى قوة ، ومن مهانة الى عز ، من ناحية ثانية .

بالطبع يشجع المتسلط كثيرا انتشار هذه الحلقات ، ففيها هروب من الواقع وعيش في الخيال يبعد الانسان المقهور عن الوعي بما يلحق به من غبن ، وما يجب عليه من النهوض الى المجابهة من أجل التغيير . وذلك يحفظ للمتسلط امتيازاته ، ويبقي الانسان المقهور على غبنه . والمتسلط يشجع هذه الحلقات ، لما تساعد عليه من تصرف للتوتر الوجودي وتصريف للعدوانية التي تهدد بالانفجار ضده ، من خلال الفرق في عالم خرافي يحمل ارضاءات وهمية للانسان المقهور .

بالاضافة الى التماهي بأبطال القصص الشعبي ، يلوذ الانسان المقهور بترائه وأمجاد هذا التراث . ويتمسك به بشكل جامد ، حتى لا يعود يرى من مجال لخلاص من مأساة الحاضر ، الا بالسودة الى التراث والسير الجامد على غراره دون مراعاة لحركة التاريخ . ويزداد التعنت في هذا المجال بمقدار قنور الانسان المقهور من واقعه الراهن ، لدرجة يتعرض معها لخطر خسارة الحاضر دون ربح الماضي . بينما يفترض ان تكون الرجعة الى التراث مصدر الهام لمجاهة تحديات العصر ، ومصدر استنهاض للهمم للخروج من خدرها . وهنا ايضا يلعب المتسلط وحلفاؤه دور المشجع على التمسك الجامد بأمجاد الماضي ، بشكل لا يتيح مطلقا التكيف المرن مع مهمات وتحديات الحاضر ، ومتطلبات المستقبل ، دافعين القنات المغبونة الى الجمود في مواقعها .

ثانيا : الذوبان في الجماعة والعلاقات الديمقراطية

التعاطف والتعاقد بين أعضاء الجماعة ، من الااليات الدفاعية الفعالة ضد الاخطار الخارجية وأخطار الطبيعة . يستفيض الانسان المقهور عن عجزه الفردي بالاحتماء بالجماعة . وبقدر تفاقم الخطر الخارجي ، وبقدر تعاظم الاحساس بالتهديد للذات والمصير ، يميل الانسان الى الذوبان في الجماعة . ذلك أحد قوانين الطبيعة ، كلما ازداد الشعور بالقوة عند الكائن الحي ، نراه يميل الى الفردية والاستقلال . وعلى العكس نجد الكائنات المهددة بيولوجيا تميل الى التجمع بمقدار التهديد الذي تعرض له من آفات الطبيعة ، أو من الكائنات العدو . تموض كثرة العدد عن ضعف الفرد . الامثلة على هذه الظاهرة في العالم الحيواني أكثر من أن تحصى ، وأوضح من أن تحتاج الى برهان .

على المستوى الانساني نجد نماذج مختلفة لهذه الظاهرة ، أشهرها الجماعات المغلقة والاسر الكبيرة التملكية . ومن الامثلة الرمزية في هذا الصدد ، التفاعل والتواصل القمي . وقعة قصيرة عند كل منها توضح يسر هذه الااليات الدفاعية . ولا بد قبل هذا من التذكير بأننا نعالج ونحلل ظواهر اجتماعية أساسا ، لها وظيفة نفسية دون أن تكون وليدة الحاجة الى تلبية هذه الوظيفة . فالعلاقات الديمقراطية على مستوى الجماعة (الجماعات المغلقة) ، والاسر العريضة التملكية ، وكذلك التفاعل والتواصل القمي ، هي جميعا نتاج البنية الاجتماعية ، بما تتصف به من خصائص تاريخية تطورية ، ونظم انتاج وتوزيع وخدمات وعلاقات . انه لا يخطر ببالنا مطلقا ان نردء الظواهر والانظمة والمؤسسات الاجتماعية في نشأتها وديناميتها ، الى مجرد تعبيرات نفسية ، فهذه لا تشكل سوى جوانب منها ، ولا يمكن بحال من الاحوال أن تستوعبها . وهي تخضع في الاساس الى منهجية التفسير الاجتماعي . ولكنها ليست مطلقا اجتماعية محضة ، لانه

ليس هناك ، في رأينا ، ظاهرة اجتماعية محضة ، كما لا يوجد بالمقابل ظاهرة نفسية صافية . الامبرالية الاجتماعية ، كمثيلتها النفسية ، في منهجية البحث الانساني ، قد ولت عهدا ، وأفل نجمها . ما ننظر فيه هنا اذا ليس تفسير هذه الظواهر ، وهو اجتماعي أساسا ، بل الوظائف النفسية لها . وهي هامة بدورها نظراً لما تلبيّه من حاجات تنبع من الشرط الوجودي للانسان الذي تحدده بنية المجتمع . هذه البنية بما لها من مؤسسات ونظم وما تتصف به من شبكة علاقات ، تولّد حاجات نفسية معينة من ناحية ، وتؤمن لها بعض سبل الاشباع بما تتضمنه من حلول ، من ناحية ثانية .

١ - الدوران في الجماعة

الجماعات المغلقة من الظواهر التي حللها جيدا علم النفس الاجتماعي . انها وليدة الاحساس بالتهديد الخارجي ، آكان مصدره بشريا أم طبيعيا . ينقسم العالم في هذه الحالة الى عالمين متناقضين تماما : الخارج والداخل . أما الخارج فهو العدو ومصدر الخطر وأشر ، العلاقة معه عدائية اضطهادية ، والموقف منه اما انسحابي تجنبى أو تهجمي تدميري . اما الداخل فهو الخير كله ، وهو مصدر الامن والشعور بالانتماء ، مصدر الهوية الذاتية ، وهو بالتالي المرجع والملاذ . ويحدث في هذه الحالة نوع من الانشطار العاطفي ، بشكل يجعل المواقف قطعية . كل الشر والخطر والسوء ، كل العقبات والموانع الذاتية والموضوعية ، كل العدوانية الذاتية المقموعة والمتراكمة ، تسقط على الخارج ، مما يؤدي الى تبخسه تماما . وهكذا يتحول الخارج الى مجرد اسطورة مخيفة يجب الحذر منها . وليس من موقف تجاهها الا العنف والتدمير . وأما العواطف الايجابية فتتوجه الى الداخل ، الى النموذج الذي يجب أن يحتذى . كل واحد منهم يتحول الى مرآة تمكس للآخرين ذواتهم الايجابية . ويحدث هنا افراط في اعطاء القيمة للجماعة الداخلية على حساب الافراط

في تبخيس الجماعات الخارجية • وتشتد الاواصر ضمن الجماعة المطلقة بقدر حاجتها لتجنب قلق الانفصال • انها تشتد بقدر الحاجة لانكار الصراعات والتناقضات الداخلية ، وما يرافقها بالضرورة من مشاعر عدوانية • ويذهب الدفاع ضد هذه التناقضات حد الذوبان الكلي في الجماعة • لدرجة يفقد معها الفرد استقلاله وهويته الذاتية ، ولا يعود له من هوية سوى الهوية الجماعية • وتغلق الحدود النفسية بين الجماعة وغيرها من الجماعات ، يقتصر التفاعل والتواصل على الحد الأدنى الضروري ، أو يتوقف عند حدود الاضطهاد المتبادل • وبالطبع ، بمقدار انغلاق الجماعة ، ترتفع درجة النرجسية ضمنها وبين افرادها، نظرا لان كلا منهم يكون مرآة ذات الاخر • وارتفاع النرجسية تتضخم قيمة الجماعة، حتى تصبح القيمة المطلقة او الوحيدة ، وتتضخم معها وبفلسفة الدرجة قيمة الفرد • يأخذ الامر على هذا المستوى نوعا من الشعور بالامتلاء والاعتزاز بالانتماء ، وحالة من الاحساس بالمنعة • وترتفع درجة الذوبان في الجماعة عادة على المستوى الفردي ، بما يتناسب مع مستوى الاحساس بالضعف والعجز وانعدام القيمة • أكثر الافراد ذوبانا في الجماعة وتعصبا لها ، هم في معظم الاحوال ، أشدهم عجزا عن الاستقلال والوصول الى مكانة فردية ، والى قيمة ذاتية تنبع من شخصيتهم • العلاقة الدمجية ، او الذوبانية داخل الجماعة المغلقة تنصف بالانكسار الشديد على رموز القوة في هذه الجماعة ، وعلى عناصر السلطة المادية والنفسية فيها • هذه العناصر تضخم بدورها بشكل لا واقعي بمقدار الحاجة الى الاحساس بالامن والمحبة • كما أن هذه العلاقة تكسوية أساسا ، بمعنى ان الفرد من هؤلاء يبحث ، بشكل لا واع عن العودة الى العلاقات الدمجية بالأم ، مصدر الحب والدفء والحنان والغذاء، ومصدر السلوى، وعامل ابعاد المنغصات الحياتية • الجماعة المغلقة ، ذات الدلالة الايجابية ومرجع تعريف الذات وتوكيدها ، هي الأم بعينها ، الام المعطاء التي يجب أن تستقطب كل الولاء.

ومن هنا التعصب المفرط لتقاليد الجماعة ومعاييرها ، وردود الفعل العنيفة ضد كل من يحاول خرقها من الداخل ، او الاعتداء عليها من الخارج ، كما أوضحنا في الفقرات السابقة .

هذه الظاهرة تشيع كثيرا في المجتمعات المتخلفة ، حيث نجد أينما حللنا جماعات متفاوتة في كبرها مغلقة على ذاتها ، تشد أفرادها اليها بقوة لا تقاوم ، وتقوم بينها وبين الجماعات المجاورة علاقات صراع وعداء وحذر واضطهاد . كل التناقضات الداخلية توجه الى الجماعات الاخرى التي تستباح عادة اذا ساحت الفرصة في أملاكها وأموالها وأرواحها . ومن الواضح ان هذه العلاقات العدائية الاضطهادية بين الجماعات تشدد وتقوى بقدر تعرضها جميعا لقوى متسلطة تبسط سلطانها على الجميع ، ولا قبل لأي منها بمقاومتها . كما ان التعاضد والتعاطف بين أعضاء الجماعة الواحدة يزداد بمقدار رضوخها لمتسلط خارجي لا قبل لها به . وهنا أيضا تبرز ظاهرة الانشطار العاطفي : المتسلط هو رمز الخطر والبطش والسوء ، والموقف منه هو التجنب والحذر والابتعاد عنه ما أمكن . أما الجماعة الداخلية فهي رمز الحب والحماية والامن ، والشعور بالهوية الذاتية ، والموقف منها هو الاندماج فيها ما أمكن . على أن هذا الانشطار العاطفي ليس دائما . اذ يكفي ان تتاح الفرصة لعضو ما في الجماعة كي يتقرب فعليا ، او مظهريا من المتسلط ، حتى يدير ظهره لجماعته ويتنكر لها . تلك هي ظاهرة التماهي بالمتسلط التي تؤكد وجود تناقضات داخلية كامنة ضمن الجماعة الذبوانية التي تنشأ كرد فعل على الاخطار الخارجية . والواقع ان الامر في مساره التاريخي يتذبذب ما بين خشية المتسلط وتجنبه ، مما يقود الى الاحتماء الدمجي في الجماعة ، وبين الحرب عليه ومقاومته في مرحلة متقدمة من تطور المجتمع نحو التحرر الاجتماعي . وبين هاتين المرحلتين تتوجه العدوانية الى الجماعات المجاورة .

ب - الأسرة العشائرية

الجماعة المغلقة هي في الاصل عشيرة ، أو ذات طابع عشائري . وهذه تتكوّن من أسرة عريضة ، تماسك فروعها بشكل وثيق . بينما تضعف الروابط بين تلك الفروع في المجتمعات الصناعية المتقدمة ، كسي تختزل الأسرة في خلية صغيرة هي الوالدان والابناء ذوو العدد المحدود .

الاسرة العريضة ، أصل العشيرة المعروفة جيدا في علم الاجتماع ، هي مؤسسة اجتماعية في المقام الاول : تنشأ وتستمر نتيجة لعوامل اقتصادية اجتماعية ، ولنظام الملكية والسلطة .

ما يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن الوظيفة النفسية التي تملأها الاسرة العريضة ، او الاسرة العشيرة تحديدا ، معتبرين البعد الاجتماعي أمرا مسلما به . تحتل هذه الاسرة في العالم المتخلف مكانة مرموقة ، وتعتبر من المقدسات التي لا يجوز أن تمس ، وتحاط لذلك بمجموعة من القيم والمثل العليا التي تحصنها ، لدرجة تكاد تصور على أنها طبيعة الامور ، ومظهر من مظاهر قوانين الحياة . ولا شك أن كبر الاسرة يساعد على ازدياد نفوذها الاقتصادي والسلطوي ، كما أنه يحفظ لها امتيازاتها . ولذلك يحرص القائمون على أمرها ، المسكون بزمام السلطة فيها ، على عدم افلات أي فرد منها . صيانتها أدوات لزيد من القوة الاقتصادية ، ومزيد من بسط النفوذ . وبناتها أدوات للمصاهرة واقامة التحالفات مع الخارج ، مما يزيد الثروة أو الجاه او السلطة ، أو أدوات الانجاب ، مما يزيد العدد وبالتالي يساعد على انتشار سطوتها من ناحية ثانية .

من الناحية العلائقية النفسية ، الاسرة العريضة تملكية أساسا . وأهم العلاقات ضمنها من نوع الحب التملكي . الأب يمتلك الأم والاولاد، يحميمهم ويؤمن حاجاتهم ، ولكنه يقرر مصيرهم وتوجههم الحياتي (في

الاعداد للمستقبل والزواج وغيره) : تبعاً لمصلحته ومصلحة الاسرة . والأم
 تحب أبناءها وترعاهم بشكل تملكي . فهي تتفانى في خدمتهم والسهر
 عليهم ، تقدم نفسها وعطاءها لهم دون تحفظ ، شريطة أن تحتفظ بسيطرة
 خفية عليهم ، سيطرة الحب . انها تقيدهم بواجب الوفاء وعرفان الجميل
 لذلك الكائن الذي نذر نفسه وبذلها من أجلهم . ومن خصائص الحب
 التملكي التساهل بكل شيء ما عدا الرغبة في الاستقلال والتوجه نحو
 التفرد . تلك هي الغطية التي لا تساهل فيها ، لا من قبل الأم ، ولا من
 قبل الاسرة عموماً ، انها العقوق والخيانة . وتستجيب الاسرة عادة بـردود
 فعل مغرطة في طرفها لمحاولات الاستقلال هذه ، تتخذ مظاهر متنوعة
 وأساليب متعددة ، وتدور كلها حول الترغيب والتهديد والابتزاز : الترغيب
 بمحاسن البقاء الذوباني في الاسرة وما في ذلك من امتيازات و ضمانات
 (مادية ومعنوية) ، والتهديد بالنبد والحرمان والعقاب والتنكر ، وحتى
 التصفية الجسدية (في حالات النيات اللواتي يتجرأن على تعدي رغبة
 الاسرة) ، وأما الابتزاز فهو ما تمارسه الأم عادة من اثاره لمشاعر الذنب
 عند الابناء الذين أنكروا الجميل وتنكروا للتضحيات وخرقوا حقوق
 الامومة . سطوة الاسرة العريضة وتملكها لابنائها كيران فهم لا ينشأون
 لانفسهم ، بل لاسرهم . كل انجاز حققه أحدهم ، كل تقدم مهني أو علمي
 أو مالي لا يعود أثره عليه فقط ، بل هو في المقام الاول وسيلة لزيادة جاه
 الاسرة وبسط نفوذها . وتشكل الاسرة العريضة بذلك أكبر العقبات
 ازاء التطوير الاجتماعي . فهي تنازع المجتمع على ملكية أبنائها . وتحدد
 هويتهم أسرياً ، بدل أن تحدد هويتهم مواطنياً . بل ان المواطنة ذاتها
 تتحدد في هذه الحالة أسرياً . الانتماء الى الاسرة بهذا الشكل الذوباني
 يمنع الانتقال الى المؤسسات الاجتماعية العامة ، وينعكس بروز المصلحة
 العامة وغلبتها لصالح سيادة مصلحة الاسرة العنصرية . وهذه تسمير مبر
 للمصلحة العامة طالما خدمت نفوذها وقوتها ، وتقوم ضدها عندما تتهدد

مصلحتها الخاصة أو امتيازاتها . ان التغيير الاجتماعي لا يمكن ان يتم من خلال الاسرة العثيرة ، انه يتم تحديدا على حسابها ، من خلال تغليب الهوية الوطنية على ما عداها . الاسرة الكبيرة لا تعترف بقيسم المساواة والمشاركة والعدالة الاجتماعية والتحرر الذي لا بد منه ، كي يكون فعليا: أن يكون شاملا لجميع المواطنين على مختلف فئاتهم واتماءاتهم ، وهي لذلك عقبة فعلية أمام التنمية . الاسرة الكبيرة تقود رأسا الى بروز القطاعية في المجتمع الزراعي والقبلي ، والرأسمالية البورجوازية في المجتمع الحضري ، والطائفية في الطائنين ، نظرا لحاجتها الى العvisية الدينية ، اذا استحال العvisية القبلية ، كوسيلة لتماسكها من خلال مناصبة الخارج العداء والحذر ، وهي لذلك عقبة أمام التغيير في اتجاه تحرير الانسان .

ولا تقاوم الاسرة الكبيرة الميول الاستقلالية فقط ، بل هي تقاوم الفردية ضمنها . ليس هناك قطاع خاص في الاسرة — العثيرة . كل شيء عام ومشاع . الانسان نفسه ملكية عامة ضمن هذه المؤسسة . كل ميل الى الفردية ، الى الذاتية والعالم الحميم ، يفسر كتهديد لتماسك الاسرة وكخروج عن سطوتها . فهي تبسط نفوذها على الاجساد والعقول والجواف ، وهي تتحكم بالعلاقات . وفي ذلك كله استلاب للشخصية ، وصد لأصالتها . وتشتط الاسرة — العثيرة في فرض العمومية والمشاع في كل كبيرة وصغيرة ، لا شيء يجب أن يفلت منها ، أو يمارس بمعزل عنها . تلك هي بأساة العلاقة التملكية كعلاقة استلابية . وهي تضم في أحشائها نواة تقيضها الذي لا بد أن يبرز يوما ، من خلال تفجر ما تتضمنه من احباطات لتوكيد الذات ، وتراكم للعدوانية المقموعة ، وتوق الى الحرية المستلبة .

هذه الاسرة رغم ما تشكله من عقبات أمام التغيير ، ورغم ما تضمه

أحشاؤها من تناقضات قابلة للانفجار ، تلعب على المستوى الفردي وظائف نفسية هامة . فهي تساعد العناصر الضعيفة ، والاكثر عجزاً عن التصدي للاخطار الخارجية (الطبيعية والانسانية) ، والاكثر فشلاً في تحقيق أصالة ذاتية من خلال الانجازات ، على مجابهة واقعها ، والتعويض عن مشاعر انعدام الامن من ناحية ، والهوان الذاتي من ناحية ثانية .

فهي أولاً تقدم هوية أسرة لمن لا هوية مهنية أو علمية أو فردية له . من ليس لديه سبب ومصدر للاعتزاز الذاتي : يمتز باسم أسرته . ومن عجز عن الحصول على مكانة مرموقة من خلال الانتماء الى المؤسسات الاجتماعية يفخر بمكانة ما في أسرته وضمن عشيرته . من لم يتمكن من النجاح الحياتي كمصدر اعتزاز شخصي ، يمتز بحسبه ونسبه ، ولو كانت الاسباب الواقعية لهذا الاعتزاز وهمية . فعالم ما يحدث نوع من التباهي بأجداد الحسب والنسب عند المغوين من خلال التماهي بالمتسلطين واعتزازهم باتمئاضاتهم . أكثر الناس تعلقاً باسم الأسرة هو اما فرد متسلط يحظى بأكبر الامتيازات من خلالها ، أو فرد مغبون مسحوق ليس لديه سوى وهم الاسم .

والأسرة ثانياً هي الملجأ والملاذ ، وهي الضمانة ضد الاخطار الخارجية . انها تأمين للانسان المهدد في صحته وسمعته وورقه وغده ، من خلال نظام التعاضد والتعاون الداخلي الذي يشيع فيها . فالانسان المعدم يمكنه اذا حلت به طارئة ما ، أن يلجأ الى أسرته ويحصل على المساعدات ممن يملكون تقديمها ، بدل أن يحظى بالتأمينات والضمانات الاجتماعية التي يستحقها كل مواطن في المجتمعات المتقدمة . كل فرد من أفراد الأسرة العشيرة يستطيع أن يستعين بقوتها عندما يتهدهد خطر خارجي . فالأسرة العشيرة لا بد أن تهب لنجدتها وتنتصر له اذا أرادت ان تحتفظ بسيطرتها عليه . وهو لا يستطيع في غياب الحماية الاجتماعية ، الاستغناء عن أسرته والاعراض للهلاك .

والاسرة ضمانا من كوارث الطبيعة وحماية من أخطار العدوان الخارجي من خلال كثرة العدد . ولذلك يحتل التكاثر والتناسل أهمية مفرطة في العالم المتخلف . انه نوع من الدفاع البيولوجي (كثرة الاولاد) ضد غوائل الطبيعة ، وما قد يخبئه المستقبل . الاولاد حماية من الاعداء (سياج الاسرة في كثرة عدد شبابها) والاولاد ضمانا ضد الشيخوخة والعوز . والاولاد عزة ومنعة من خلال تعزيز مشاعر الخلود النفسي من خلال الذرية . وفي ذلك كله تعويض عن مشاعر الضعف ، وعن عقدة الخفاء التي تستحكم بلاوعي الانسان المسحوق . كثرة الاولاد ، خصوصا الذكور ، تلعب وظائف قسمة تعويضية في العالم المتخلف ، يصعب الاستغناء عنها ، اذا لم يؤمن انسان ذلك العالم على مصيره وكرامته ، على صحته ورزقه . ولذلك فان خطط تحديد النسل تجابه بمقاومة صريحة وضمنية شديدة تبطل مفعولها الى حد كبير . فهذه الوظائف تقس الاجتماعية لكثرة الصبيان ، تتحول الى قيمة وجودية فاعلة بعد ذاتها ، وتصبح غاية حياتية ومظهرا من مظاهر الشعور بالاعتزاز . ثم ان كثرة الولد تحتل على المستوى اللاواعي دلالة القوة القضيية (قوة الذكورة) عند الرجال ، وقوة الخلق والامتلاء الداخلي عند النساء . وهذه الدلالات من أكبر عوامل التعويض عن المهانة الوجودية ، التي يزرع تحتها الانسان المقهور: الاعتزاز بالقدرة على الانجاب عوضا عن القدرة على الانجاز .

والاعتناء الاسري الذوباني وسيلة فعالة من وسائل تصريف العدوانية المتراكمة والتابعة من الاحباطات الوجودية ، من خلال ذلك المدد العاطفي الدافق الذي يوازن العدوانية التي تهدد بالارتداد الى الذات وتدميرها ، كما تهدد بتفجير مشاعر الذنب المرتبطة بالعجز عن تحقيق الذات من ناحية ، ومن خلال تحويل هذه العدوانية باسقاطها على الاسر - العشائر العدو ، والحرب ضدها من ناحية ثانية .

ان الوظائف النفسية للاسرة - العشرة ، مضافة الى ضغوطها التملكية على أفرادها ، تشكل عقبات جدية في وجه التغيير الاجتماعي . ولا بد من أخذها بعين الاعتبار حين وضع خطط التنمية . والا تضرمت هذه الاخيرة لعملية استيعاب من خلال تحويلها الى أدوات لخدمة مصالح الاسرة النافذة . وما أكثر عمليات الاستيعاب هذه في بلدان العالم الثالث .

ج - النشاط القمي

الدلالات الاجتماعية والنفسية للطعام معروفة ، حددها علماء الدراسات الانسانية . فالطعام والدعوة اليه والمشاركة فيه ، كالهدايا وتبادلها ، وسيلة للتواصل والتفاعل بين الناس . المشاركة فيه الفاء للعدوانية وابعاد لخطر التهديد الذي قد يأتينا من الاخر ، كذلك حال الدعوة اليه . وهو يشكل لغة لفظية غنية جدا في قدرتها على اثارة التفاعل بين الناس . أما من الناحية النفسية فالطعام من أكثر النشاطات ارتباطا بالحب ، نظرا لارتباط النشاط القمي أثناء الرضاعة بالعلاقة الوثيقة مع الأم . الحب والحليب يمتزجان ويتبادلان الدلالة .

الا ان الطعام يأخذ في البلدان النامية قيمة مبالغا فيها ، بالنسبة لبقية اشكال النشاط الانساني . ويحتل الكرم مكانة مرموقة لا نجد لها نظيرا في البلدان الصناعية . ويعود هذا التضخم الى اسباب عدة تدخل في اطارها العام ضمن نطاق العلاقات الدمجية . ولكن يجب ألا ننسى قبل ذلك الاشارة الى ظاهرة الجوع وسوء التغذية المزمنين في البلدان النامية ، مما يجعل المواد الغذائية تادرة والحصول عليها ، خصوصا الطعام اللدسم، صعب المثال . هذه الظاهرة وحدها كفيلا بتفسير المبالغة في أهمية الطعام . ولكننا نجد هذه الاهمية بالتساوي لدى المعوزين والمحظوظين الذين لا يشكون جوعا ولا نقصا في التغذية . يحتل الطعام عند هؤلاء قيمة الدلالة

على الواجهة الاجتماعية والحبوكة اللتين فيها ينعمون . انهم بحاجة الى استعراض خيرات مواعدهم الغنية بصنوف الطعام ، ليدلوا على افلاتهم من العوز والخواء وقلق الجوع . ان اثراء العالم المتخلف بمقدار مسا يسرفون في الطعم واستعراض الموائد : يدفعون عن انفسهم قلق العوز ، قلق القلة الذي يشتركون في المعاناة منه مع الفقراء ، ولكنه عند المترفين قلق كامن بينما هو ظاهر صريح عند المعوزين . يظهر الخوف واضحا من الجوع خلال الازمات حين يقبل الناس ، على اختلاف مستوياتهم ، على التخزين بشكل مفرط لا تبرره الظروف الموضوعية مطلقا . وكان كلا منهم في اسرافه في استهلاك ثلوات الغنائية وفي تخزينها يود ان يدفع عن نفسه شح الفقر .

اما على المستوى اللاواعي ، فتأخذ هذه الظروف طابع الدفاع ضد قلق بدائي جدا يعاني منه انسان العالم الثالث عموما ، وهو قلق الهجر وقلق الخواء . فتشبع العوز المادي يفجر عقدة الهجر التي تحدثنا عنها في فصل سابق . كذلك فان تراكم العدوانية الناتجة عن الاحباطات المزمنة تعبر نفس المقدرة ، وتدفع بالمرء الى الافراط في الطعام الذي يأخذ دلالة امتلاء الجوف بالحب . هذا الامتلاء هو وحده الكفيل بمقاومة العدوانية المتراكمة والمقموعة وادخال شيء من التوازن الى الحياة النفسية . فالشره ، كما هو معروف عند الاطفال ، هو دفاع باجتياف الطعام - الحب ، ضد قلق الخواء وما يصحبه من تأزم العدوانية التي تهدد بالارتداد على الذات وتدميرها ، أو بالتوجه الى الخارج وتدميره . وهنا تتلاقى الدلالة النفسية اللاواعية مع الدلالة الاجتماعية للطعام ، كوسيلة لاقامة الصلات واطلاق التفاعل المتعاطف وابعاد العدوان والاضطهاد .

والطعام وسيلة ممتازة لتدعيم العلاقات التملكية داخل الاسرة . فالألم ، اداة الحب التملكي ، وافصح معبر عنه ، تمتلك الزوج والابناء من

خلال امتلاك قنوتهم الهضمية ، من خلال حشو معدهم . فالطعام ، تقديمه
كتناوله ، هو على قدر المحبة . والانخراط المستسلم في العملية هو استسلام
للعلاقة الدمجية في الاسرة . ولذلك نجد المرأة الأم في العالم الثالث
تتخذ من الطعام (طهوه وتقديمه) وسيلة فضلى لتوكيد ذاتها وبسط سيطرتها
ال عاطفية على الابناء . انها تغزوهم من خلال اجوافهم . وليس هذا يستغرب
اذا عرفنا ان الأم هي اداة الدمج الاولى في المجتمع المتخلف . انه يكاد
لا يترك لها دورا آخر على مثل اهمية دور حشو الاجواف والسيطرة عليها .
ولهذا فرفض تناول ما أعدته من طعام ، رفض تقبل مظاهر كرمها ، القمي ،
هو مصدر احباط لا يحد بالنسبة اليها ، انه رفض للقيمة المطلقة (الحب)
في نظرها . وليس أدل عليه من ثورة هذه الفئة من الامهات على النظام
الغذائي (الرقيم) تلك البدعة التي يأتي ليقسبها الابناء من الاجانب ،
فهي تحاول جهدها لتبطل هذا النظام وتفسده ، اذ انه في نظرها القيمة
المضادة لقيمة الحب القمي الاساسية ، التي تملك القدرة على منحها
والتصرف بها .

والطعام تعويض رئيسي ، ويكاد يكون مع الشراب ، بين الفئات التي
تتعاطاه ، التعويض الوحيد عن الاحباط المتنوعة التي يعاني منها انسان
المجتمع المتخلف . اولها الاحباط العاطفي والجنسي ، والعلاقة التعويضية
هنا ليست بحاجة الى تدليل . ويتلوها احباط التعبير عن الذات نظرا
لتنفسي نظام القهر والتسلط الذي يكبح الحريات ويخفق التعبير اللفظي
والحركي والسلوكي . ثم هناك الاحباط الوجودي العام الذي يعاني منه
انسان العالم النامي (انعدام الامتداد الوجودي ، انحصار الاهتمامات ،
انحصار امكانيات تنمية الشخصية واثراء الحياة) هذه الاحباطات جميعا
تؤدي به الى النكوص الى نشاط في ذي طابع طفلي أساسا . والنكوص
الى المستوى القمي يرتبط مباشرة ويقود رأسا الى استمرار الوضعية

الانكالية على الاسرة ، ثم الرؤساء وكل من يملكون زمام السلطة المادية والمعنوية . وهكذا يطاصر انسان العالم النامي من كل جانب (بالترغيب والحب التملكي ، كما بالتهديد والقمع) كي يظل اداة في يد المتسلط وممثلية الذين ينتشرون في كل المؤسسات الاجتماعية ، عوضا عن أن يرتقي الى الاستقلالية والاصالة الذاتية ، التي وحدها تضمن المشاركة الجماعية الفعالة .

ثالثا : الوضعية الانكالية

الانسان المقهور الذي لم يتمكن من التصدي لمقدرة ومجابهة تحدياته ، يلوذ بقوى تحميه ويجد نفسه في وضعية تبعية على مختلف الاصعدة . تكلمنا الى الان عن بعض أوجهها ، خاصة التمسك بالتقاليد والرجوع الى الماضي والتماهي بأبطال القصص الشعبي ، الذوبان في الجماعة . وفي الاسرة العشيرة . كل هذه الانتماءات ترسخ نمطه النكوصي الطفلي في مجابهة واقعه ، من خلال الاتكال المتزايد على القوى الخارجية التي تموض له ، واقعا أو خياليا ، بعض ضعفه . هذه القوى تأخذ من الناحية النفسية باستمرار صورة ودلالة الاب الرحوم الحامي الذي يتمتع بالقوة والجبروت والقدرة على كل شيء . وتمتزج هذه الصورة ايضا بصورة الأم الحنون المعطاء عاطفيا . تتكون من كلتا الصورتين صورة مزيج ، هي صورة البطل أو الولي الملاذ . علاقة الانسان المقهور بها هي تكرار لملاقة الطفل في سنواته الاولى بوالديه مجتمعين في صفتها الايجابية . وموقعه منها هو تكرار لموقف الطفل الايجابي (الاعجاب والتماهي والاحتماء) من والديه مع ما يتضمنه هذا الموقف من ميول سلبية بالضرورة (الرغبة في سرقة قوة الوالدين واحتلال محلها ، العدوانية الكامنة من مقارنة ضعف الطفل بقوة الوالدين ، مع ما تثيره هذه العدوانية من مشاعرذنب) هذه الميول السلبية تظل كامنة عادة عند الطفل ، وهي كذلك عند الانسان

المقهور • كلاهما يدفع خطرهما عنه حين تهدده بالبروز الى حيز الوعي ،
بزيد من الشعور الضمني بالذنب، ومزيد من التبعية والالتكالية النكوصية
المستسلمة •

أبطال الانسان المقهور عديدون ، يشكلون سلسلة متصلة الحلقات
تذهب من الاسطورة الى الواقع • وكلهم يتصفون على الدوام بنفس
الخصائص : الجبروت والقدرة على تغيير الواقع المؤلم أو المأزقي بخير
منه يكون لصالح الانسان المقهور ، الرحمة والحب ، العطاء دون حدود،
امكان التقرب منه والتودد اليه ، الشعور بروابط عاطفية وثيقة تربط
الانسان به ، احلاله في دور الحامي والمدافع عن المهجورين ، اعلاء شأنه
وتنزيهه عن كل أوجه القصور والعجز التي يشكو منها الانسان المقهور ،
احلاله في مرتبة المثل الاعلى له ، وخصوصا الوضعية الطفولية الالتكالية
تجاهه وتسليمه مقاليد أمره ومهمة تدبير مصيره •

أول هؤلاء الابطال هو بطل القصص الشعبي ، يليه الاولياء وذوو
الكرامات ، ويتخذ تعبيره المحسوس الواقعي في صورة الزعيم المنقذ •
علاقة الانسان المقهور بالزعيم المنقذ سحرية وهوائية^(١) على حد سواء •

فهي سحرية لانه يمثل الامل في الخلاص السحري من وضعية مأزقية
يشعر أن لا خلاص منها بجده الشخصي • انه يأمل أن يستيقظ يوما ما
فاذا بالامور قد انقلبت بصورة مفاجئة، واذا ببطل الخلاص قد برز الى
الوجود ، واذا بالواقع قد تحول • ذلك هو الامل الذي تملقه شعوب
العالم الثالث على الانقلابات العسكرية • الزعيم المنقذ يظهر كأمل أخير
حين تسد جميع أبواب الامل ، وتتضخم مشاعر العجز • بالطبع ان خطورة
هذه الوضعية لا تحتاج الى تدليل • فمن المستحيل عمليا على أي كائن ان

يحقق هذه الامال السحرية في الخلاص الآني ، وفي تحول المصير من النقيض الى النقيض . لا بد بعد فورة النشوة بقرب الخلاص ، من بروز خيبة الامل حين يتحقق الانسان المقهور انه كان يتعلق بسراب . وهو عندها معرض لليأس يتسرب الى نفسه ، للكفر بكل شيء ، وللانكفاء على الذات أو الهروب ، مشكلة هذه الوضعية هي أن الانسان المقهور يراهن على خلاصه على يد الزعيم المنقذ دون أن يعطي لنفسه دورا في السعي لهذا الخلاص ، سوى دور التابع المعجب المؤيد دون تحفظ ، والمتنظر للمعجزة . وهو يشتت في ذلك حتى يصل به الامر الى ازدياد امكانات العطاء عند الجماهير ، تلك هي المشكلة الحقيقية . يزول الاعجاب بعد فترة تطول أو تقصر ، حاملة له خلالها خيبة الامل ، كي يحل محله الكفر بهذا الزعيم . ويسبق الشك الكفر بطبيعة الحال ، ويحل المدوان محل التعلق والتبعية . ولا يرى الانسان المسجوق بديلا للخلاص السحري ، لانه فقد الثقة بامكانياته وامكانات أمثاله منذ زمن بعيد . فهو بحاجة ابدًا الى من يدير له أموره نيابة عنه . وحتى حين تتاح لهذه الامكانات أن تتفجر فانها تأخذ في البداية طابع القدرة السحرية على التغير ، كما يلاحظ في المراحل الاولى للكفاح المسلح ، حين يعتقد الانسان المقهور ان السلاح كفيل بحل مشكلاته ، وانه وحده دون سواء الطريق الى الخلاص . ولكن يأتي يوم يتضح فيه ان السلاح لا يكفي وحده .

والعلاقة مع الزعيم المنقذ هوائية ، لانها ليست علاقة مع انسان فعلي له قدراته وطاقاته وحدوده وعيوبه . انها من نوع التماهي الاسقاطي ، بمعنى ان الانسان المقهور يسبغ على شخص الزعيم كل تصورات الطغاة بالقوة والقدرة وكل مثله العليا ، ويجعل منه باختصار الصورة النقيض تماما لصورته عن نفسه والتي يجهد في الهروب منها لانها نموذج النقص والمهانة . ان الانسان المقهور لا يعيش في علاقته بالزعيم ، علاقة فعلية بين

انسان وآخر (على اختلاف المقامات) بل بين انسان وتصور خرافي يسقط على الزعيم . وهذا ما يحمل الزعيم اعباء لا قبل لاحد من بني البشر بها . تصور الانسان المقهور علاقته مع الزعيم المنقذ بشكل تملكي ، فهو تابع ولكنه يحس في قرارة نفسه ان هذا الزعيم مجرد أداة لتحقيق آماله . ويحس أن علاقته معه لا يمكن ان يعثرها الوهن ، وان ما وضعه فيها من رجاء لا يمكن ان يخيب . ويحس أن عليه ان يقعد كالطفل منتظرا الهناء والامن والخير الوفير يأتيه هينا على يدي الزعيم المنقذ ، كما كان يأتيه طفلا من أمه ، فالزعيم المنقذ هو الأب الحامي والأم المرضعة على السواء ، وهو بالتالي رمز الكمال الذي يحاول التماهي به كأسلوب لحل مأزقه بشكل سحري .

صورة الزعيم المنقذ الذي يشكل المثل الاعلى ، ضرورة حيوية للجماعة ، أي جماعة . فهو عنصر تماسك بين أفرادها . فمن خلال التماهي بالزعيم ، يتم التماهي بين أعضاء الجماعة ، وبالتالي تتوثق العرى بينهم وينشأ الشعور بالانتماء قويا . وصورة الزعيم القدوة ضرورة حيوية للجماعة ، كي يفجر طاقاتها ويحرك امكاناتها على الفعل والخلق ، ويقود مسيرتها معطيا اياها المثل وموضعا الطريق . هذا الزعيم هو عنصر حاسم لدفع الجماعة الى النهوض بأعباء التغيير، شريطة ان يلعب دور القائد المحرك والموجه ، وشريطة ان يكيف دوره باستمرار تبعا لمسيرة الجماعة ، والمراحل التطورية التي قطعتها وما تطرحه هذه المراحل من مهمات جديدة وتحديات جديدة ، وما تتطلبه من أدوار قيادية جديدة .

الخطر الذي يقع فيه العالم المتخلف ، والذي نجد عليه أمثلة عديدة مليئة بالمآسي ، هو تحول الزعيم المنقذ من قائد يحرك الجماهير ، الى بطل اسطوري ينخرط في وهم التنصير الفردي ، ويدفع اتباعه الى مواقع الاعجاب والتفجع والتأييد الطفلي الاممي . الخطر هو في انتشار صورة البطل

الاسطوري ، الذي يكرر صور ابطال القصص الشعبي (فارس يحارب جيشا ، والقبيلة تتفرج منتظرة عودة فارسها مظفرا) . هذه الوضعية أزقية بالضرورة لكل من الزعيم والجماعة على حد سواء . فالزعيم لا بد ان يفشل ، وينكرر فشله ويتراكم عجزه مفعجراً التناقضات بينه وبين جمهوره . فاذا اصر على بقاءه في سدة الزعامة وأصر على نهجه رغم فشله ، فانه سيتحول الى متسلط ، ولا بد له من اتخاذ القمع وسيلة للاحتفاظ بمركزه . ويكون بذلك قد عاد بالامور الى حالتها الاولى : مجتمع التخلف الذي يحكمه القهر والتسلط .

أما الجماعة فبعد الشك ستكفر وتستقر في خيبة أملها . وقد تكرر خطأها في أمل سحري بخلاص جديد. الا اذا قيص لها ان تعي دورها كعامل التغيير الاساسي : الخلاص من خلال الجهد الذاتي .

الفصل السادس
التمهيدي بالتسلط

التماهي بالمتسلط يشكل احد المظاهر البارزة في سعي الانسان المسحوق
لحل مأزقه الوجودي والتخفف من انعدام الشعور بالامن ، والتبخيس
الذاتي الذي يلحق به من جراء وضعية الرضوخ . انه كحل عبارة عن
هروب من الذات وتنكر لها ، وهروب من الجماعة وتنكر للاتماء اليها ،
من خلال التشبه بالمتسلط وتمثل عدوانيته وطفليانه وتمط حياته وقيمه
المعيشية . انه استلاب الانسان المسحوق الذي يهرب من عالمه كي يذوب
في عالم المتسلط ونظامه آملا في الخلاص .

تشيع هذه الظاهرة بكثرة في البلدان النامية ، متخذة العديد من
الاجه والاشكال، وشاملة قطاعات واسعة من الظواهر المعيشية والتوجهات
الوجودية ، كي تصل في بعض الاحيان حد الاستلاب الكلي ، حد التنكر
التام للوضعية الذاتية والذوبان في عالم المتسلط . والتماهي بالمعتدي هو
من أقوى عوامل مقاومة التغيير ، وعرقلة التحرر الوطني والاجتماعي ،
خصوصاً عندما يتخذ شكل التماهي بقيم المتسلط وتبني مثله العليا . وهو
كذلك لانه ينمي عند الانسان المسحوق وهم التحرر من خلال التنكر
للمشكلة الذاتية والجماعية ، ومن خلال التمسك بمظاهر خادعة يعتقد
فيها اقترابا من نماذج الوجاهة السائدة .

تطفي ظاهرة التماهي بالمعتدي خصوصا في مرحلة الرضوخ للمتسلط
المحلي والاجنبي ، حين يحس الانسان المسحوق بوطأة وضعه وعجزه عن
تغيير علاقة القهر . ولكنها تغفل في مختلف مظاهر الحياة والبلوك بشكل

لا واع ، مما يجعلها تفلت من محاولات التغيير . وهي تشكل على ذلك الوجه المضاد لعملية مقاومة المتسلط من خلال الانكفاء على الذات . والاحتفاء بالجماعة ، بمعابرها وتراثها . ومن الضروري قبل الخوض في تفاصيل هذه العملية التوقف لحظة لتحديد امرين اثنين هما في أساس التسمية التي أطلقناها : التماهي ، والتماهي بالمعتدي .

التماهي ، ويسمى ايضا التوحد والتعین ، هو أكثر من مجرد التشبه بالآخر أو محاكاته . فهاتان العمليتان تظلان واعتين ، من يتشبه بالغير أو يحاكي يحاول الاقتراب من نمط سلوكه أو مظهره دون أن يفقد احساسه بالاختلاف عنه ، احساسه بالغيرية . أما التماهي ، أو التعین ، فهو عملية لا واعية تتم خارج اطار الانتباه والارادة في معظم الاحيان ، وتتلخص بتمثل وجود الآخر حتى يصبح الشخص هو الآخر أو يعيش ذاته كذلك . انه هو عينه ، أو هو هو ، ومن هنا يتخذ لنفسه نفس ماهية الشخص الآخر وهويته . والتماهي قد يكون كلياً أو جزئياً . أما الكلي فهو نادر الحدوث لانه يقود الى فقدان الذاتية تماما ، والاستلاب في ذاتية الآخر ، ونكون ساعته أمام حالة مرضية صريحة . أما الشائع فهو التماهي الجزئي ، بناء الذات على نسق وجه من أوجه وجود الآخر الذي تماهي به . فقد تماهي بأسلوب شخص آخر تمنى أن تكون مثله أو نحل محله ، أو بمثله العليا ، أو بإيماءاته وتعايره ، أو بأدواته . والتماهي هو في أصل المشاركة الوجدانية بين الناس ، ومن أهم أسس الانتماء الى الجماعة والتشابه بين أعضائها . ومن ابرز الامثلة على التماهي كمشاركة وجدانية ، التشابه الكبير ، الذي يصل حدا مذهلا بعض الاحيان ، بين زوجين تقدمت بهما السن ، وعاشا علاقة تفاهم وانسجام عاطفي . فمن يرهما لأول وهلة يخل الى ان كلا منهما نسخة طبق الاصل عن الآخر . المظهر العام والتعاير والاتجاهات الجسدية والحركات موحدة . وما ذاك الا نتيجة عملية تماه متبادل وطويل الامد ، حدث خلالها تمثل متبادل لخصائص كل منهما . ومن أكثر أشكال التماهي

شيوعا عند الطلاب تمثل معايير وإياءات الاستاذ حين يستقطب اعجابهم
ويشكل مثلا أعلى لهم •

التماهي من العمليات النفسية الاساسية في بناء الهوية الذاتية • فكل
انسان يجد اصالته في النهاية ، من ضمن سلسلة كبيرة من التماهيات بأشخاص
يكونون مثلا أعلى له ، في كل ميدان ، وقطاع من قطاعات الحياة ، وما
الاسالة الذاتية الا انتظام هذه التماهيات في نسق فريد تبعا لدينامية
الشخصية وتاريخها وامكاناتها •

من الناحية النفسية اللاواعية لا يحدث التماهي بشكل فاطر ، من
خلال تمثل خصائص الآخر كما هي موضوعاً ، بل هو عملية نشطة جدا تمر
بسلسلة من تفاعل او الياتي الاجتياف والاسقاط اللتين تتبادلان التأثير • فما
يتبل من خصائص الآخر يربب بصفة الذاتية ويصطبغ بلونها، تبعا للدينامية
اللاواعية للشخصية • أكثر من ذلك ، نصن نجتاف في النهاية الصورة
(أو التصور) أو الدلالة التي أسقطناها على الآخر • التلميذ الذي يجب
بهذه أو تلك من خصائص أو توجيهات استاذة ، لا يتمثلها (يجتافها) كما
هي ، بل يتمثلها انطلاقا من اسقاط التقدير المفروض على شخص هذا الاستاذ
انطلاقا من رفعه الى مرتبة المثل الاعلى الذاتي الذي يحاول التقرب منه •
ما تتمثله من الآخر هو اذن نتاج عملية تفاعل دائم بين ما هو واقعي وما
نسقطه على واقعه الموضوعي من تصور ذاتي ، ولذلك يمكننا القول ان كل
تماه هو في النهاية تماه اسقاطي • وما يسقط اساسا ، هو عنصر المبالغة
التي نسبها على خصائصه سواء منها الحنة أو السيئة ، الايجابية أو السلبية
وسنرى الاهمية الكبرى لهذه المسألة حين نتحدث عن التماهي بالتسلط
حيث تحدث في أغلب الاحيان مبالغة في تقدير صفاته التي نعجب بها أو
نخشها ، مما يجعل الانسان المسحوق يبالغ في اعجابه كما يبالغ في خشيته •

أما التماهي بالمعتدي ^(١) ، فهو أوالية ^(٢) استخلصتها آنا فرويد (ابنة فرويد) من خلال عملها العلاجي مع الاطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية . ولقد عرضتها بالتفصيل في مؤلفها المشهور عن الانا وأليات الدفاع ^(٣) (١٩٣٦) . ويشكل التماهي بالمعتدي في رأيهاحدى اقوى وسائل النضال ضد الموضوعات الخارجية المولدة للقلق (المرجع المذكور ، صفحة ٩٧) . فالشخص الذي يواجه بخطر خارجي (متمثل نموذجيا بنقد أو تهديد صادر عن سلطة) يتماهى بالمعتدي ، بمن يمثل أو يجسد هذه السلطة مصدر الخطر ، اما بأن يأخذ لحسابه العدوان كما هو ، أو بالمحاكاة الفيزيائية أو المعنوية لشخص المعتدي ، أو بتبني بعض رموز القوة التي تدل عليه . الا ان هذه الاولية تشيع كثيرا عند الاطفال كوسيلة للتغلب على خوفهم من الاخطار الخارجية . فالطفل الذي يخاف الاشباح في الظلام ، قد يتغلب على خوفه من خلال لعب دور الشبح الذي يخيف طفلا آخر يسقط عليه دور الضحية التي تضاعف . كذلك الطفل الذي يخشى اللص ، أو الذئب فانه يتغلب على خوفه بتمثيل خطر اللص القاتل أو عدوان الذئب المفترس ، الذي يبرز مخالفه ويكشر عن انياه .

من خلال لعب دور المعتدي ، أو تمثيل عدوانه أو استعارة صفاته يتحول الطفل من كائن مهدد الى كائن مخيف ومهدد (نفس المرجع ، صفحة ١٠٠) وفي ذلك مرور من الدور القاتر العاجز الى الدور الفعال ، بنية الوصول الى استيعاب أحداث مؤلمة أو صدمية . في كل حالات التماهي بالمعتدي يحدث قلب في الادوار ، تتحول الضحية الى معتد من خلال نقل دور الضحية أو وضعيتها الى شخص آخر يفرض عليه الدور المزعج، ويصبح

Identification a l'agresseur

Mécanisme

(١) التماهي بالمعتدي

(٢) أوالية

(٣) Anna Freud, Le moi et les mécanismes de defense ,P.U.F, 4eme.cd. Paris, 1967 .

موضوعا للتشفي من ناحية ، وللتنكر من المخاوف الذاتية من ناحية ثانية . أنا لا أخاف ، أنا أخيف ، هو يخاف ، أنا أخيفه . هذه الوضعية الذاتية ، أو كل مشاعر الذنب الذاتية . فليس أكثر من المعلم الظالم الا التلميذ الذي يوكل اليه هذا المعلم حفظ النظام في الصف . وليس أكثر شططا من الأم المتشددة الا الطفل الذي يعاني مشاعر الذنب ويصبها على أخ أصغر ، بينما يلعب هو دور الأم التي تحاسب وتعاقب . ومنرى كيف ان أزالام التسلسل وأدواته ، هم في أغلب الاحيان أشد قسوة وتطرفا في تعاملهم مع الانسان الضحية الذي فرض عليه دور المتهور .

يتخذ التماهي بالمعتدي ، تبعا لآنا فرويد ، أشكالاً ثلاثة أساسية : التماهي بحركات المعتدي (تمثيل دور الغول أو الذئب من تكثير ومخالب ومظاهر تبث الرعب في نفس الضحية) التماهي بمدوان المعتدي (الافراط في تبني القسوة والارهاب لحسابه الذاتي وفرضهما بكثير من الشطط على العناصر الاضعف) ، والتماهي بأدوات المعتدي (سكين اللص ، أو سلاحه الناري ، مخالب وأنياب الذئب) وقد تجتمع هذه الالوجه الثلاثة في أولية التماهي بالمعتدي ، أو هي تظل جزئية ، ولكن الالغلب ان يضع التماهي ذاته في جلد من تماهى بشكل اجمالي من ناحية التجربة النفسية .

التماهي بالتسلط

تساعدنا أولية التماهي بالمعتدي ، كما أوجزناها ، مساعدة جلى من الناحية المنهجية ، في القاء الضوء على الكثير من الظواهر الحياتية التي تلاحظ في البلدان النامية ، وتحديدًا عند اتمئات المسحوقة ، والتي قد تثير العجب أحيانا ، نظرا لتعارضها مع علاقة الصراع التي تميز منطقيا علاقة الانسان المسحوق بالتسلط . التماهي هو كما قدمنا من أكثر الظواهر شيوعا في البلدان النامية . وهو يكاد لا يترك أي فئة سكانية ، أو أي وجه من أوجه الحياة الا وتغلغل فيها . وهناك سلسلة متصلة الحلقات من

التماهي بالتسلط في هذه البلدان . تبدأ من أعلى الهرم ، بتماهي التسلط المحلي بسيدته وحليفه الاجنبي الذي يتقدم عليه تكنولوجيا وحياتيا، وتنتهي بتماهي أكثر الناس ضعفا وهوانا بمن يفوقهم في المرتبة مباشرة . الا ان النموذج السائد هو التماهي بأعلى المتسلطين مقاما ونفوذا محليا وخارجيا . فهؤلاء هم الذين يحددون القيم والتوجيهات الحياتية الاساسية لكل من يأتي بعدهم في سلم المرتبة (١) .

يتخذ التماهي بالتسلط مظاهر مغايرة نسبيا عن التماهي بالمعتدي ، كما عرضته آنا فرويد ، ولو أن الدينامية النفسية واحدة في الحالتين . هذه الدينامية تقوم على خلفية من الاعجاب الصريح أو الضمني بالتسلط ، كذلك بالمعتدي ، سواء في تبني بطشه وتهديده ، أو في تمثيل أسلوبه الحياتي وقيمه . هناك رغبة دفينة في احتلال مقام مائل لمقامه ان لم تكن الرغبة في الحصول محله بشكل جذري ، باعتبار مقامه يشكل الحالة الحياتية المثلى .

ويمكن ان نستعرض ظاهرة التماهي بالتسلط من خلال أشكال ثلاثة رئيسية : التماهي بأحكام التسلط ، التماهي بعدوانه ، والتماهي بأسلوبه الحياتي ومثله العليا وقيمه . من الواضح أن الشكلين الاولين يقومان على خشية التسلط ورهبة جانبه ، وبالتالي يهتفان الى درء خطره أو التنكر لما يشيره هذا الخطر من قلق ذاتي . اما الشكل الاخير فيقوم على الاعجاب والرغبة في التقرب من نمطه الوجودي ، مع ما يتضمنه ذلك من تنكر للجماعة الاصلية ، قيمها ومعاييرها .

١ - التماهي بأحكام التسلط

يقوم الانسان المقهور ، في علمية التماهي بأحكام التسلط ، باجتياف عدوانيته وتوجيهها الى الذات على شكل مشاعر ذنب ودونية وتبخيس للقيمة

الذاتية • انه يخطر في عملية حط من قيمته ، وقيمة الجماعة الاصلية التي ينتمي اليها • وبقدر ما يذهب بعيدا في هذا الاتجاه ، فانه يولي من شأن المتسلط ويبالغ في اعتباره وفي تثمين كل ما يت الى بصلة •

تشجيع أوالية التماهي بأحكام المتسلط خلال مرحلة الرضوخ وتجعل التسلط ممكنا بل يكاد يبدو طبيعيا • تبدو الهوة ساحقة بين المتسلط والانسان المسحوق ، وبالتالي فمن حق الاول ان يسود نظرا لتفوقه • يعاني الانسان في هذه الحالة من مأزم وجودي حاد يتخذ شكل رفض الذات وعدم الاعتراف بها ، بل اداتها على فشلها • وينطلق المرء في مجموعة أحكام سلبية ، تجعله لا يرى خيرا أو عزة في ذاته . انها مصدر التقصير ، ومجمع العيب وموضع الهوان • وصب الحقد على الذات لعجزها وفشلها فهي التصدي للمتسلط أو مجابهة قانون الطبيعة تغذى ، من مشاعر ذنب شديدة ترافقها بالضرورة ميول لتدمير الذات ، ويسير الامر تدريجيا في اتجاه الانقصاص بين الذات الحقيقية وبين السلطة الداخلية (الانا الاعلى) التي تتشدد في الحساب • يتماهى المرء كليا مع هذه السلطة الداخلية ضد ذاته حتى يصل حد التنكر والرفض الكلي لها • هذه الازدواجية الداخلية تجعله يشترط في أحكامه وفي تبخيسه لذاته • وبالطبع لا بد لهذا التنكر وتلك الازدواجية من أن يعمما على الموقف من الجماعة • انه لا يحترم امثاله ولا يعتز بالروابط بينه وبينهم ، ويكاد يخجل من الاعتراف بالانتماء اليهم . وانطلاقا من هذه الوضعية ، يخطر في حرب عشواء على الجماعة مكدسا الادلة من ظواهر الحياة اليومية على ضعفها وعجزها وسوءها • انها الجماعة المستكينة التي لا يرجى منها خير ، والتي ستظل أبدا غارقة في المهانة والجهل والانحطاط • وبذلك يكون قد ابتدأ تدريجيا في السير على طريق التماهي بعدوان المتسلط ، وتهيأ للعب دوره تجاه الاشخاص الاضعف حين تسمع الفرصة •

تبلغ العلاقة مع المتسلط في هذه الحالة أشد درجات السادو مازوشية : قبول التسلط والرضوخ له ، في جو من الافراط في رهبة جانب المتسلط والاعجاب به في آن معا . وينتج الافراط هذا عن ظاهرة انشطار القيمة الانسانية . توجه كل القيم الايجابية (القوة والمتعة والثوق) الى المتسلط ، وكل القيم السلبية الى الانسان المسحوق . ويبدو ان لا امل في الخلاص من هذا المأزق الوجودي الا بالاقتراب ما أمكن من المتسلط ، والتنكر الشامل للذات ولائمتها التاريخية والاجتماعية . حتى هذا الامل يبدو صعب المنال في البداية ، مما يولد حالة من الرضوخ السوداوي لقدر مكتوب ، وحظ مقسوم ، ومصير محتوم .

يستغل المتسلط هذه الظاهرة ويممل على تغذيتها وترسيخها بكل السبل الممكنة . فهو يؤكد على ضعف وجهل وتأخر ومهانة الانسان المسحوق ، ويفرس هذه الصورة في نفسه غرسا من خلال عملية تبخيس دائبة تحاصر ذلك الانسان من كل الجوانب . تحط من قدره وتسفل كل ما يمت اليه بصلة تراثه ، عاداته ، قيمة ، امكافاته ، سادة امامه كل افاق التغيير والارتقاء بوجوده . وقد يصل الامر حد التدمير المنظم لذات الانسان المسحوق ولتراثه ، لحشره في الطريق المسدود الذي لا خروج منه الا بالرضوخ ، او الاستلاب من خلال الذوبان في عالم المتسلط . وبقدر ما يحط من قدر الانسان المسحوق ، يحاول المتسلط تضخيم اهميته الذاتية وتفضيم عالمه وائتماءاته وادواته . أنه ينخرط في عملية استعراض لقدراته على كل صعيد (قوته ، امكافاته ، بطشه ، تقنياته) ، بشكل يهر الانسان المسحوق ، ويدخل اليأس في نفسه من اماكن التصدي والتساوي .

وعندما ترسخ هذه العملية وتتمتع الهوية بين المتسلط . والمسحوق ، يتحول هذا الاخير الى حليف غير مباشر للاول ، في حرب التبخيس هذه التي يقع ضحية لها . وعند هذا الحد يتقاد الانسان المسحوق الى عملية

استلابه : يتنكر لذاته ويحارب مصالحه • وبقدر تزايد تلك الحرب ،
يربط قصه بقيود تأمره في فلك المتسلط •

تشكل هذه الوضعية نوعا من الجمود والتخدر الذاتي يشل كل
امكانية للمبادرة والتصدي ، الآلام المعنوية التي ترافق انعدام القيمة تصل
حدا لا يطاق • الاستكافة لا تشكل حلا ملائما لانها لا تؤمن الحد الأدنى
من التوازن الوجودي الذي لا يمكن للحياة ان تستمر دونه • ولهذا
فستظهر عاجلا ام آجلا محاولات هروب الى الامام ، انكار للمأزق من
خلال نفي الذات وقلب الادوار • ويتحول الانسان المسحوق من ضحية
الى معتد على امثاله الاضعف قدرة ، والاقبل حظوة لدى المتسلط، يتحول
بالتالي الى اداة بطش في يده ، في حالة من وهم القيمة والاعتبار الذاتيين
من خلال التقرب (الاستزلام) منه • ذلك هو التماهي بعدوان المتسلط •

٢ - التماهي بعدوان المتسلط

يتخلص الانسان المسحوق من مأزقه من خلال قلب الادوار • يلعب
دور القوى المعتدي ويسقط كل ضعفه وعجزه على الضحايا الاضعف منه •
الآخر الشبيه به هو المذنب ، وهو المقصر ، وهو بالتالي يستحق الادانة
والتحطيم • من خلال التماهي بالمعتدي يستعيد الانسان المسحوق بعض
اعتباره الذاتي، او على وجه الدقة يصل الى شيء من وهم الاعتبار الذاتي •
كما انه يتمكن من خلال هذه الاولية من تصريف عدوانيته المتراكمة والتي
كانت تتوجه الى ذاته ، فتتخريكات وتطم وجوده • هذا التصريف للعدوانية
بصبها على الخارج من خلال مختلف التبريرات التي تجعل العنف ممكنا
تجاه الضحية ، يفتح السبيل امام عودة مشاعر الوفاق مع الذات ، شرط
التوازن الوجودي • وتشتد الحاجة للضحايا بمقدار ازدياد العدوانية
وتوجهها نحو الخارج ، ومقدار النقص في الوفاق مع الذات •

والتماهي بعدوان المتسلط يحمل في ثناياه وهم الخلاص الذاتي ،

من خلال فض الالتزام بالجاعة والتكر للاتماء السابقة • فهو يدفن الصورة المحقرة عن الذات من خلال دفن الماضي من ناحية ، وسحب الاعتراف بارتباطاتها الانسانية من ناحية ثانية • ومن خصائص هذه العباية. الميل الى التطرف والشطط ، فبمقدار ما يبرز الماضي الى الوجود يندفع الانسان المسحوق في حركة هروب من الذات وارتقاء في أحضان المتسلط •

مظاهر التماهي بعدوان المتسلط متعددة ومجالاته متنوعة ، نجدها لدى من سنحت له الظروف كي يمارس سلطة على أناس دونه أو اضعف منه • كما نجدها عند من يلتمس حظوة من خلال التقرب من المتسلط • وهي في أبسط مظاهرها تبدأ بذلك التعالي الذي يظهره التقير تجاه الاقفر منه ، والبائس تجاه من هو اشد بؤسا منه • في ذلك التعالي يحاول أن ينكر مهاتته الذاتية بصبها على الآخر • ومن مظاهرها أيضا كل التصرفات الاستعراضية للقوة ، أو لرموز القوة أو حتى لوهم القوة ، سواء من خلال حمل السلاح واستعراضه دونما حاجة فعلية اليه ، أو من خلال استعراض العضلات • وقد لا تتجاوز حد المباهاة والتعالي من خلال التخريف والادعاءات المتفاوتة بقوة أو متعة • في كل هذه الحالات ينخرط الانسان المسحوق في حرب ضد خطر الاحساس بضعفه الذاتي والموقعي ، وفي محاولات دائبة لطمس هذا الضعف • الا ان هذه الحالات ليست خطيرة عموما في نتائجها وأثارها • هناك حالات يبرز فيها التماهي بعدوان المتسلط صارخا مكونا نوعا من الآفة الاجتماعية والمأساة العلائقية ، سنتحدث عن ثلاث منها •

الحالة الاولى ذات الانتشار المحدود نراها في ظاهرة تسلط بعض (القبضايات) على الافراد والمؤسسات لفرض الخوة من خلال الابتزاز والتهديد • الواحد من هؤلاء ينطوي ضعفه وهوانه الاجتماعي من خلال لبس جلد التساح والاحتماء وراعا مظاهر القوة العضلية والمسلحة ،

يتخذها لنفسه ويهدد بها من حوله . انه يتنكر للتعاطف مع أفراد طبقته ،
يجمد عواطفه ، يعطل احساسه بمعاناة الكادح وتمب الفقير فارضا عليهم
ضريبة متفاوتة في قدرها ، بينما كان يجب أن يوظف قوته للذود عنهم
ودراء قسوة المتسلط عليهم . انه في الحقيقة يتبنى قسوة المتسلط لحسابه
فارضا اياها على الاضعف منه . كما انه يتبنى أسلوب حياة المتسلط في
العيش الطفيلي على حساب الناس الكادحين . يزدري العمل ، ويزدري
العناء الحياتي الذي يضعه أمام مهاته الوجودية وانسحاقه الملائقي .
ويتخذ من التسلط المتطفل مجالا للشعور بالعمة وباختلاف المصير . كل
خوة تفرض ، وكل ابتزاز متطفل يجد باستمرار نموذجاً له في تصرفات
المتسلط الذي يمشي من جهد الآخرين ، انه تمام بعدوان المتسلط ومحاكاة
لاسلوبه في الحياة . وقد يعمم هذا النموذج متخذاً درجات متفاوتة من
التسلط التطفلي على جهد الاضعف ، كل من أنس في نفسه شيئاً من قوة
يتسلط على من هو أضعف منه ، وهكذا . كل يتسلط ويستغل تبعاً
لحجمه . وكل يزدري الاضعف منه ويرهب جانب من يفوقه قوة . وينتزع
الاعجاب الدفين بالرهبة الظاهرة . وتمتزع الرغبة في الارتفاع الى مستوى
أعلى من القوة والتسلط بسطولة تجنب الوقوع موقع الضحية .

وقد تمارس الخوة وأسلوب العيش التطفلي ضد رموز السلطة
السائدة أو بعض أفرادها . ذلك لا يغير من واقع الحال شيئاً من حيث
تفسير الظاهرة وديناميتها ، الاختلاف هو في الشكل الخارجي فقط .
هناك دوماً نموذج يحاكيه الواحد من هؤلاء ، ونجده خفياً أو صريحاً في
ممارسة ما للفئة التي تمتلك النفوذ الفعلي وتمسك بالسلطة في المجتمع .

وقد يرى البعض في هؤلاء مجرد جانحين أو مجرمين يشكلون آفة
اجتماعية يجب أن تجتث ، ذلك صحيح من الناحية الظاهرية . ولكن يبقى
ان الاجرام في أوقات السلم ، كذلك خلال الازمات التي تعصف بمجتمع

ما ، هو دائما تعبير مباشر أو غير مباشر عما يمثل في بنية ذلك المجتمع من تسلط وارهاب يستبعان العلاقة الانسانية ، غنفا وبطشا . الاجرام تعبير عن الاضطراب في العلاقة الانسانية الذي تعاني منه بنية المجتمع .

أما الحالة الثانية للتماهي بعدوان المتسلط فهي أكثر انتشارا وشيوعا ، نجدها خصوصا في الاجهزة التي تشكل أدوات السلطة ، سواء في الادارة ، أو في أجهزة الشرطة والامن . ان العلاقة بين المواطن وبين من يعملون في هذه الاجهزة على اختلاف رتبهم ومكاتبهم تشكو في البلد المتخلف من ظاهرة التماهي بعدوان المتسلط .

فعلى مستوى الادارة ، نجد الموظف يتعالى على من هم دونه ويشتم في معاملتهم ، كما يتعالى على الجمهور ويقابله بالصد أحيانا والنبد الصريح أحيانا أخرى . وهو ان قام بما يفترض أن يقدمه من خدمات يعتبر ذلك منة من جانبه تجاه صاحب الحاجة ، وليس واجبا تمليه عليه وظيفته انه يكاد لا يعترف ، الا في حالات نادرة ، بحق صاحب الحاجة من المواطنين في أن تلبى حاجته . وهو في ذلك يكرر موقف رئيسه منه ، وهذا الاخير يكرر موقف المسؤولين الاعلى منه . ويتخذ الامر في النهاية طابع سلسلة علاقات استعلائية استعبادية ، وليس شكل العلاقة المرتبة الرسمية التي تفرض واجبات وتضمن حقوقا لكل طرف وعلى كل مستوى . ان التماهي بعدوان المتسلط بالنموذج الذي يفرضه في التعامل مع الآخرين لا يعترف لا بواجبات ولا بحقوق ، سوى حق المتسلط ، وواجب اذعان التابعين والروؤسين له .

أما على مستوى ممارسة السلطة (الشرطة والامن وخلافهما) فيتخذ التماهي بالتمتدي أفصح صوره . هناك سلسلة متصلة الطلقات من تراتب الرضوخ والتسلط ، ومن مظاهر البطش تمارس على العناصر الاضعف . ازلام الاقطاعي أشد قسوة وأكثر بطشا منه تجاه الفئة التي ينتمون اليها في الاصل والتي تنكروا لها كل التنكر بعد أن حظوا بالتقرب منه ،

ومنحت لهم الفرصة كي يلعبوا دور أدوات القمامة • الضحية يتعالى ويشتم على الفلاح البائس بينما يرضخ للعملة أو المختار ، وهذا الأخير يشتم في معاملة الضحية بينما يستكين تجاه الأمور وهكذا • ليس أشد قسوة وبطشا في التعامل مع المواطن المستضعف ، الذي لا يجد له حماية في انتماء الى زعيم أو ذي نفوذ ، من الشرطي الذي كان مستضعفا ومسحوقا قبل دخوله سلك الشرطة • انه يتحول من انسان مهدد الى مستبد يتشفى ممن لا زالوا مستضعفين • يصب عليهم كل عنته وحقدته المتراكم ، في حالة من التنكر التام لالتماهي الاصيلي وشرطه الانساني السابق • وهو يشتم في استعراض بعض مظاهر ورموز القوة والسلطة في وضعه الجديد •

ان العنف والقسوة اللذين تمارسهما أدوات السلطة حين ملاحقة بعض المخالفين في أمور صغيرة أو كبيرة ، ناهيك عن اهانة كرامة المواطن والنيل منه ، وناهيك عن التلذذ في عمليات التعذيب والايذاء الجسدي اثناء التحقيق ، أمور لا تمت بصلة الى ما تفرضه القوانين من علاقات وأساليب تعامل • ان في ذلك تشفيا واضحا ، وان فيه تفرغا للعدوانية المتراكمة ، نتيجة القهر الزمن الذي تعرض له هؤلاء قبل أن يحتلوا مناصبهم كأدوات للسلطة • ان التلذذ في مهانة الانسان المستضعف والبطش به تحت ستار ممارسة وظيفة الحفاظ على الامن ، يشير الى المرض العلائقي الذي ينجر بنية العالم المتخلف • انه التماهي بعدوان المتسلط كأسلوب وحيد في الخلاص السحري من المهانة الذاتية ، التي تنجر حياتها الحميمية لطول ما تعرض له من قهر • انه يفرض القهر ويمارس المهانة على الآخرين بنفس القدر الذي عانى منهما سابقا ، ولا زال يعاني منهما حاليا في علاقته برؤسائه • وهو عوضا عن توسل وظيفته أو ما أنيط اليه من ملطة لاحقاق الحق وازالة الحيف الذي لحق به ويلحق بأمثاله من المقهورين ، نجدده يسعى الى الخلاص الفردي ، من خلال وهم التفسير المصيري ومن خلال

التنكر لماضيه والتنكر لامثاله ، وذلك باسقاط كل مهاتسه عليهم . وهو يشتط بقدر فشل هذا الحل الوهمي كي يصل الى شيء من اليقين باستعادة اعتباره . ان أداة السلطة في المجتمع المتخلف تمارس البطش ، من خلال التماهي بالتسلط ، بقدر ما تعرضت وتعرض له من قهر . وهي في هذه الممارسة تعبير فصيح عما يمثل في بنية ذلك المجتمع من قهر وعسف .

هناك حالة ثالثة من التماهي بالتسلط ، نجدها في الممارسات السياسية والمسلحة التي تقتصر الى هدى تنظيم وتأطير ثورين حقيقيين . ما حدث على الساحة اللبنانية يمطينا نماذج واضحة عن تلك الممارسات . المقاتل الذي يحمل السلاح نجده في بعض تصرفاته لا يقف موقفا نضاليا ، بل هو يتصرف تبعا لنموذج التسلط الذي عانى منه سابقا . بدل أن يعامل الجماهير برقة وروح أخوية ، نراه يتعالى عليها معطيا لنفسه مكانة مفضلة ومقدما ذاته على الآخرين . لقد تحول من خلال حمل السلاح من انسان مسحوق الى آخر متفوق ، يلعب دور التسلط الصغير أو الكبير . كما أن الكثير من العلاقات المرتبة بينه وبين رؤسائه ومرؤوسيه تأخذ شكل العلاقة بين التسلط والتابع ، تعال من ناحية ورضوخ من ناحية ثانية . وأما التصرفات الاستعراضية فهي في هذا المجال أكثر من أن تعد . نجد الواحد من هؤلاء يتباهى مختالا باستعراض قوته المستجدة متمسكا بالمظاهر بشكل يتنافى مع الروح النضالية الحقبة التي تتصف بالكثير من التواضع تجاه الجماهير .

ان المسلح غير المؤطر بشكل كاف ، لا يجد أمامه من نموذج سلوكي سوى نموذج التسلط وتجاوزاته العديدة . وعرضا عن حل مأزقه الوجودي واستعادة اعتباره من خلال روح الاخاء مع المواطنين ، نجده يكرر نفس علاقات التبعية والتزلف والاستسلام تجاه الرؤساء ، وروح

التماهي والشلط والعنف من جانبہ . في ذلك نوع من القلب السحري
للادوار والتغير السحري للمصير . فيه حاجة مزمنة للخلاص القباي من
خلال القوة وممارستها عوضا عن الضعف السابق ومهاته . ان شيوع
التماهي بالمتسلط ملوكيا ونفسيا عند المقاتلين والمسلحين ، يحمل أشد
الاطار على عملية التغير والتحرير . فبدلا من تقويض العلاقات السابقة
(علاقة السيد والتابع ، علاقة المتسلط والراضخ) ولحلل الاخاء محلها ،
نلاحظ بروزا لسادة جدد ، ومتسلطين جدد ، يشتطون بقدر حاجتهم
للتعويض عن دونيتهم المزمنة . وتستمر بذلك نفس البنية العلائقية مع
تغير في الابطال دون تغير الادوار . واذا بالممارسة المسلحة تتعرض للتزيف
والتحوير والوقوع فيما قامت أصلا لتغييره . نلکم ، في نظرنا ، من أكبر
الاطار التي يتعرض لها النضال وتبعده عن أهدافه . فالتماهي ببدوان
المتسلط يقوم به من يملكون القوة والسلاح ان يؤدي الى تغير بنية
العلاقات الاجتماعية ، بل قد يرسخها من خلال حلول سادة جدد مكان
السادة القدماء .

٣ - التماهي بقيم المتسلط واسلوبه الحيائي

يصل الاستلاب في هذه الحالة أخطر درجاته ، لانه يتم بدون عنف
ظاهر ، بل على العكس من خلال رغبة الانسان المسحوق في الذوبان في
عالم المتسلط ، بالتقرب من أسلوبه الحيائي وتبني قيمه ومثله العليا .
وهو يرى في ذلك التقرب وهذا التبني حلا لمأزقه الوجودي وارتقاء لكيانه
الى مرتبة ترضيه وتثبت في نفسه الكبرياء . وهو يبذل طواعية كل جهد
ممكن في هذا السبيل متنكرا لمصالحه الحقيقية ، التي تكمن في التغير
الجذري للعلاقة والبنية الاجتماعية التي تستند اليها . وتخلق هذه
العملية حالة عنيدة من مقاومة التغير ، اذ لا يعود الانسان المسحوق يرى
أمامه من مثال حيائي ومن معيار لتحقيق الذات سوى أسلوب حياة الانسان

المتسلط وقيمه ومثله العليا . حتى انه لا يكاد يقتنع في دخيلة نفسه بشعارات المساواة والمشاركة والعدالة والديمقراطية والاخاء التي ينادي بها ويقاتل من أجلها . نرى دليلا على ذلك في رغبة الانسان المسحوق الذي تحول الى مقاتل في أن يحيا حياة الانسان المتسلط من حيث الترف ومظاهر الوجاهة ووسائل الرفاه والظهور . انه منجذب نحو تلك القيم والمظاهر بقوة يصعب على الانسان العادي مقاومتها .

والواقع ان الانسان المسحوق ، في هذا النوع من التماهي ، هو ضحية عملية غسل دماغ مزمنة يقوم بها المتسلط . فهذا الاخير سواء كان محليا أم أجنبيا يشن حربا نفسية منظمة لتحطيم القيم الاجتماعية والحضارية للفة المسحوقة ، تؤدي الى تبخيس وازدراء كل ما يمت الى عالمها بصلة . كما تزين لها قيم المتسلط ، أسلوب حياته ، أدواته ، تقنياته كطريقة وحيدة ذات اعتبار في الحياة ، وفي تحقيق الذات . هذه الحملة المنظمة تحاصر الانسان المسحوق من كل جانب في وسائل الاعلام ، في الدعاية (كل الدعاية الحديثة تقوم على الاغراء بتقليد وجاهة الاجنبي أو ذوي الخطوة والنفوذ) وفي التعليم المدرسي . في هذه الحالة الاخيرة يفرض على التلميذ من أبناء الفئة المسحوقة سلسلة من القيم الحياتية في المدرسة ، تنسف وتبخس قيمه الاصلية وتستلبه من خلال الذوبان في نظام الفئة المتسلطة . صورة التلميذ المثالي هي صورة الطفل البرجوازي . محتويات المناهج مأخوذة أصلا من عالم وحياة الطبقة ذات النفوذ . اللغة التي تدرس بها المواد ليست لغته الام ، بل ان الوجاهة الاساسية للمدرسة هي بمقدار ما تعلم اللغة الاجنبية . اتقان اللغة الاجنبية على حساب الحفاظ على الهوية الحضارية هي وسيلة للعيش بالطبع ، ولكنها فوق ذلك دليل على الوجاهة ، وبرهان على الخلاص من وضعية القهر .

نتيجة لهذه الحملة المنظمة والمستمرة ، التي تأخذ بمقل وفؤاد.

الانسان المسحوق كل مأخذ . وتحاصره من كل اتجاه ، يتحول تدريجيا تاركا أصالته وغافلا عن نوعية التغير الفعلي الذي يحفظ له مصالحة ومستقبله . وهكذا يصبح انسانا مزيفا ، أسير المظاهر ، باحثا عن أقتعة الواجهة من كل نوع يجدها في تقليد الاسلوب الحياتي للمتسلط ومثله العليا . وهكذا تصبح الضحية الحليف الأكثر قربا وتعلقا بالجزار .

يبين (فانون) هذه الظاهرة وأسبابها بوضوح ما بعده وضوح ، في كتابه « جلد أسود وأقتعة بيضاء » حين يتحدث عن الاسباب التي تدفع الزوج الى كراهية ذواتهم السوداء ، وبالتالي مطاولاتهم المحمومة لتغيير الذات الزنجية أو رفضها كلية من خلال سعيهم الدائب كي يصبحوا بيضا أو قرييين من البيض . فلقد نجح الاوروبي الابيض ، في رأي (فانون) ، في أن يفسل مخ هؤلاء الزوج . ولقد عمق فيهم الاحساس بأن السواد شر كله وقبح كله ، وأن السواد نقص وغباء ، وأن السواد علامة تأخر في التطور البيولوجي لبني الانسان . لكل هذه الاسباب ، يقول (فانون) ، يكره الزنجي سواده ويحس بالخجل والعار تجاهه . انه يحاول الهروب من واقعه الاسود بأساليب متنوعة واتجاهات متعددة : التقرب من الزنجل الابيض ، تقليده في ملبسه ومأكله وعادات حياته ، محاولة الزواج من بيضاء أو سمراء ، أو امرأة قليلة السواد ، الاستعلاء على الآخرين الأكثر سوادا منه ، صبغ الشعر وكيه للقضاء على تجعده ، وكل ما من شأنه أن يدعه يهرب من واقعه المرفوض . ولكن ، يقول (فانون) ، كل ذلك ليس سوى أقتعة لا تضدع أحدا سوى لابسها .

الانسان المسحوق.. من هذه الناحية ، كائن مزيف فقد هويته وأضاع أصالته ووجد نفسه عاريا أمام غربته عن نفسه . وهو يحاول بثتى الاماليب ، ومن خلال مختلف الاقتعة أن يجد هوية بديلة ، وأن يحصل على وهم الواجهة . التزييف الوجودي وما يقابله من أقتعة يمس

كل شيء في حياته ، والنماذج عليه لا حصر لها . وسنكتفي هنا بالإشارة الى بعضها .

نمط حياة المتسلط ، ثقافته ، موسيقاه ، لغته ، وسائل لهوه وترفه ، أدواته وآلاته ، زيه وملابسه ، كلها مجال للمحاكاة ، وكلها تشكل المثل الأعلى في الواجهة يحاول الانسان المسحوق أن يصل اليها ، من خلال الاقتراب من هذا المثل الأعلى . وهو في ذلك يدعي ويبالغ ويزين المظاهر التي يتمسك بها ويضل الآخرين عن حقيقته ، انه يتمتع بوجاهة وعز وحظوة وامكانيات لا يتمتع بها المسحوقون الأقل حظاء . كل قيم الاستهلاك والاستعراض تدخل في هذا النطاق . كل حالات الاعجاب بما هو أجنبي ، وخارجي تدخل في نفس الاطار . وهكذا يقع الانسان المتخلف ضحية عقدة الاستعراض . وهو ان لم يحصل على كل الواجهة نراه يجهد للوصول الى بعض رموزها على الأقل ، مما يشكل جزر وجاهة في حياة من البؤس . وهو بالطبع لا يؤخذ بقيم الخلق والابتكار والبجد طويل النفس فيما يحاكيه ، بل في النتائج والآثار والمظاهر . وهو في عجلة من أمره ، يود أن يصل من خلال القفز الى الجانب الآخر من الحاجز كي يصنف مع الوجهاء .

ذلك ، ما أطلق عليه علماء الاجتماع الذين درسوا البلدان المتخلفة اسم اثر الاستعراض . فهذا العالم أو الفئة المحظية فيه ، تبدد الثروة القومية في شراء سلع الواجهة وتكديسها : السيارات الفخمة ، الفاخر من الرياش والاثاث واللباس ، تكديس المتاع الذي لا يتلاءم مع نمط الحياة الاصلي ، والذي قد لا يتلاءم حتى مع الظروف المناخية . تبديد الاموال بشكل استعراض في الولائم والحفلات والسهرات . ان العالم المتخلف مصاب بعقدة الواجهة والمظهر . يتحول كل كائن فيه الى مخلوق يخفي ذاته من أجل التستر على خوائها الداخلي بكل ما يمكن أن يهر

الآخرين ويشير غيرتهم . وتلعب المرأة في ذلك العالم ، وفي الفئة الميسورة منه على الأقل ، دور عارضة الواجهة (على غرار عارضة الازياء) ، من خلال اقبالها على ابتياع كل رموزها ووسائلها تتحول الى مجرد أداة تؤكد المظاهر الخادعة التي تخفي هزالا وجوديا مخيفا . هذا الهزال يقض مضجع الانسان المتخلف ويدفع به دفعا الى مزيد من الاقبال على المظاهر التي تستر عليه وتخفيه . وهكذا يتحول الانسان المسحوق الذي تساهى بأسلوب حياة المتسلط الى هارب دائم من ذاته ، يحل مشكلته من خلال التنكر لها ، بدل أن يتصدى للملة ويقلب المعادلة ويغير معايير الحياة . وعندما تصبح وجهة المظهر هي المقياس ، تنتهي الكوابح الخلقية وتصبح كل وسيلة تعجل بالوصول مشروعة ومبررة . ومن هنا يقع الانسان المتخلف في الزيف الخلفي ، وينخرط في عملية الاحتيال والكذب والتفليل ، وكلها على النقيض الكامل للتحرير من خلال التعبير الوجودي والاثراء الحياتي الداخلي ، واعادة الاعتبار الى الانسان الفعلي . تلکم هي حقيقة مظاهر التطور السطحي التي تلاحظ في عواصم البلدان المتخلفة ، تلك العواصم التي تنمو بسرعة كبرى من الناحية الاستهلاكية الاستعراضية ، على حساب الناحية الانتاجية التطويرية . عواصم العالم المتخلف ليست بدورها سوى جزر وجاهة في محيط من البؤس .

يقود التماهي بأسلوب المتسلط الحياتي ، وكذلك السعي اللاهث وراء رموز الواجهة المرتبطة بهذا الاسلوب ، الى ترسيخ تمثل واعتناق قيم المتسلط الحياتية ونظراته الى الوجود ومثله العليا . وهنا يكون الاستلاب قد بلغ ذروته ، فالانسان المتخلف لا يعود يرى تصورا آخر للوجود وغايته ، والحياة وأهدافها، مما يعزز الى حد بعيد سطوة المتسلط وهيمته على شؤون المجتمع . فهو القدوة والمثال ، وهو المالك لامكانيات الوصول ، وهو من يتيح القرص للآخرين ، مما يربطهم فيه بشكل لا انفكاك لهم منه .

وهكذا نجد الانسان المتخلف المسحوق يؤمن أشد الايمان بما يتناقض مع مصلحته وحاجته الى الانطلاق ، يؤمن بالمرتبعة والحظوظ الدينية وتقواتها . فالتاس درجات ومقامات وليس للعبون أن يعترض على ما يلحق به من حيف ، أو يتناول كي يأمل في مساواة مع الفئة المحظوظة . عليه أن يتقبل وضعية الاستغلال الذي يلحق به ، وأن يترف بسيادة المتسلط . ليس له أن يطالب بمساواة ، بل كل ما يمكن أن يطمح اليه هو الامل في فضل يتفضل به عليه ذوو الحظوة . كل ذلك يعطي المتسلط مشروعية تصل حد التقديس ، يحرص عليها هذا الاخير ويعززها بجميع الوسائل .

كما أن الانسان المسحوق لا يرى أمامه من قيم توجه جهده وحياته والغاية منها ، ولا يتصور نموذجا لتحقيق ذاته ، الا بالتحول من خلال الحظ من وضعية المستغل الى وضعية المحظوظ . فالفلاح ليس أمامه من نموذج ولا يدغدغ أحلامه من أمل ، سوى أن يصبح يوما مالكا صغيرا أو كبيرا ، اقطاعيا محدود النفوذ أو عريضه . الخلاص بالنسبة اليه هو في التحول من وضعية الراضخ الى وضعية المتسلط . أما الخلاص الجماعي من خلال تغيير البنية وقلب موازين العلاقات ضمنها فهو لا يقتنع به مطلقا في قرارة نفسه ، وإن صرح به ، وادعاه بلسانه .

أما في المدينة فإن تطلعات الفئات الشعبية هي في أن يتعلم ابناؤها ويحصلوا على وظائف على غرار الطبقة ذات الحظوة ، هي في أن يتخلص ابن الكادح من شقاء الكدح وظروف العمل السيئة . هي في الوصول الى النجح الفردي ، أي الخلاص الفردي . يدفع الواحد من هؤلاء بأبنائه أو بعضهم الى العلم كي يصبحوا موظفين أو من ذوي المهن الحرة . ذات الوجهة العالية : ولكن الشروط المعيشية والشروط المدرسية لا تتيح لأبناء الفئات الشعبية الوصول الى غايتهم . انهم يوضعون في ظروف

يعينون فيها قطعا من حيث عدم تلاؤم المناهج المدرسية مع نمط وجودهم، وكذلك من خلال مجازر التصفية المتلاحقة التي يتعرضون لها . وهكذا تقطع السبل بينهم وبين الوصول الى غايتهم (النجاح الفردي ووجاهة العلم والوظيفة) في منتصف الطريق . ويتحولون الى كائنات هامشية لم تعد تستطيع التكيف مع الحياة الكادحة ، ولا هي وصلت الى الوظيفة المبتغاة . وتكون النتيجة مزيدا من الرضوخ لشروط المتسلط الذي يرمي اليهم بالفتات ، ويرتهنهم من خلال التهديد الدائم بالاستغناء عنهم ، مما يحولهم الى أدوات مطيعة تنفذ أغراضه وغاياته وتمزق مواقعه . ذلك هو حال صفار الموظفين ومعلمي المدارس الابتدائية الرسمية في العالم المتخلف . أما القلة القليلة التي تفلت من التصفية فانها لا بد ستقع في القيود المتنوعة التي يفرضها المتسلط على ممارسة المهنة الحرة . وهي ان قبلت هذه القيود أو تمكنت من تجاوزها ، تمسك بوضعها الجديد الذي يحمل دلالة الخلاص من البؤس ، وتحرص عليه أيما حرص بعد كل ما عانت من مشقة كي تصل اليه . وهي تزهو فرحة بما حققت من نجاح فردي وما حظيت به من وجاهة تسدل ستار النسيان على انتماءات الماضي . ولذلك فليس من غير الشائع أن نجد معظمها يشتت ويتهافت على الثروة ولا يتورع عن الاستغلال تماما كالمستلطف ، ثم يزهو مختالا بما حقق من وجاهة مادية ، وما امتلك من متاع ، يتخذها دليلا على افلاته من وضعية انعدام الاعتبار .

أقصى حالات التماهي بالمستلطف تأخذ شكل الاستلاب العقائدي . ونقصد بذلك تمثّل واعتناق قيم النظام والانضباط . والامثال، والقانون، وطاعة الرؤساء والكبار . وهي قيم تخدم بما لا شك فيه مصلحة ذلك المستلطف لانها تعزز مواقفه وتصون مكتسباته . ولذلك فهو لا يدّخر وسعا في تدعيم هذه القيم وغرسها بالترغيب والترهيب على حد سواء .

انه يوحد بينها وبين الاخلاق ويمهيا بحسن السيرة والسلوك . وتلعب المدرسة هنا دورا حاسما في غرس تلك القيم . ويلعب المعلم المسحوق دور قناة البث التي توصلها الى نفوس الطلاب وترسخها في ضمائرهم . فتمودج التلميذ المثالي هو ذلك الراضخ الممثل المجتهد المستمع المطيع المتلقي . هو باختصار الانسان المنقاد طفلا كي يمدّ ليكون أداة في المستقبل ، لقاء شيء من النجاح الفردي ، وبعض مظاهر الوجاهة المادية .

أما قيم الشجاعة والجرأة الادبية والمجاهبة والثقة بالنفس والتعاون الجماعي ، والخلاص الجماعي ، وأما قيم التمرد والتصدي والثورة ، فهي آفات يجب أن تحارب . ومن خلال عملية تشريط مستمرة ، يتماهي الانسان المسحوق بالقيم الاولى ، ويتجنب الثانية ، مع أن مصلحته هي ، على العكس تماما ، تكمن في الخلاص الجماعي من خلال المجاهبة . ان التماهي بقيم الامتثال يشكل عقبة كاداء في وجه التغيير الاجتماعي الحقيقي ، وبالتالي في وجه الخلاص من التخلف .

التماهي بالمتسلط بمختلف أشكاله التي استعرضناها وعلى مختلف درجات شدته ورسوخه ، يحمل بعض الحل المأزق للانسان المسحوق ، ويزين له الخلاص من خلال بعض الاعتبار المبني على مظاهر خارجية ، وبالتالي فهو وهم خلاص يتمسك به ويحرص عليه بقدر خوفه من ضياعه وفقدانه .

يخلق التماهي بالمعتدي ايدولوجية مضادة للتغيير الاجتماعي الجذري . تلکم هي إحدى أبرز مشكلات البلدان النامية وأكثرها خطورة . فالمعديد منها تمكن من اجتياز مرحلة التحرر الوطني ، ولكن معظمها يتخبط أمام مهمات التغيير الاجتماعي الفعلي ويعاني من القشل الذريع فيه ، مما يجعلنا نتابع الآن مشهدا بائسا على امتداد العالم

الثالث • فقد اتضح ان القدرة على التحرر الوطني ؛ لا تتضمن بالضرورة ولا تقود حتما الى عملية التغير الاجتماعي المتبقاة • وليس هناك من مجال للدهشة بهذا الخصوص ؛ فالسبب ؛ أو أحد الاسباب الاساسية في نظرنا . واذا ما وضعنا مصالح الفئة الحاكمة الجديدة جانبا ، يكمن في تغلغل التماهي بالمتسلط بمختلف صوره ودرجاته، في نفوس معظم القادة، وغالبية المسؤولين ، والقطاع الاوسع من الجمهور •

الفصل السابع

السيطرة الخرافية على المصير

لا يستطيع الانسان أن يتحمل وضعية القهر والعجز ببساطة ، أو أن يتقبلها بواقعيتهما المادية الخام . لا بد له في كل الحالات من الوصول الى حل ما يستوعب مأساته ، ويقبض له شيئاً من السيطرة عليها ، والا أصبحت الحياة مستحيلة . فإذا لم تيسر له الحلول الناجعة التي تمكنه من التحكم الفعلي بالواقع على مستوى ما ، لجأ الى التحول الخرافية والسحرية . اذا عزت السيطرة المادية على المصير ، حاول المرء توسل الاوهام يعطل بها النفس ويجعل بها الواقع ، ويستعين بتصوراتها على تحمل أعبائه . بذلك يصل الى شيء من التوازن الوجودي الضروري لاستمراره . لا يتقبل الانسان الكارثة أو الهزيمة ، أو الخطوب أو القشل كأمر واقع ، ولا يستطيع الاعتراف بمسؤوليته المباشرة في ما حل به . انه اما أن يهرب من الواقع أو يلقي اللوم على الآخرين ، أو يستجيب بالعدوان ، أو يوهم نفسه بأن الامر عابر .

السيطرة الخرافية على الواقع ، والتحكم السحري بالمصير ، هما آخر ما يتوسلها عندما يعجز عن التصدي والمجابهة ، قبل أن ينهار ويستكين . وتشكل هذه السيطرة بالتالي احد خطوط الدفاع الاخيرة له . ويتناسب انتشار الخرافة والتفكير السحري في وسط ما مع شدة القهر والحرمان ، وتضخم الاحساس بالعجز ، وقلة الحيلة ، وانعدام الوسيلة . كلما طال عهده بالاعتباط ، ينصب عليه من الطبيعة والناس ، وضائق أمامه فرص الخلاص ، اندفع الى التماس النتائج من غير أسباها ، واستبدال السببية

المادية بالسيبة الغيبية . ذلك هو كنه السيطرة الخرافية على المصير .
تزدهر هذه السيطرة الخرافية بمختلف أشكالها ، التي سنعرض لها في
هذا الفصل ، في عصور الانحطاط وما يصاحبها من تفشي الجهل والعوز
وطمس ارادة القتال من أجل الحياة ، وصد الفكر النقدي والتحليل
العلمي للظواهر ، واستفحال التسلط . وهكذا تنتشر ممارسات سحرية
خرافية ، وشعوذات تلاعب بأمل الإنسان في الخلاص أو تحرك خوفه
من الحاضر وقلقه على المستقبل . ويقدر ما تدخل الاطمئنان الوهمي الى
نفس الانسان المقهور ، فانها تستخدم كأداة للارتزاق من قبل المشعوذين
الذين يدعون العلم بها ، والقدرة على تغيير أحوال الانسان ، ومساعدته
على التحكم بمصيره ، من خلالها .

تحول هذه الممارسات الى تجارة رائجة تنتشر في أوساط البسطاء
من الناس ، تسلبهم القليل الذي يمكن أن يملكوه ، على أمل الخلاص
مما يحل بهم من آرزاء الحياة . ويحيط المشعوذون أنفسهم عادة ببعض
المظاهر الغريبة في الملبس والمسلك والحديث ، ويضعون ضحيتهم أثناء
ممارسة هذه الوسائل في جو غريب فيه الاعجاب الكثير والرغبة الكبيرة ،
يحرك الأمل ويشير الخوف . يتوسلون مواد وأدوات وطقوسا وأدعية
وفليفتها الاساسية ان تبهر صاحب الحاجة ، وتشل مقاومته ، وتمطل
تفكيره ، وتدفع به الى الاستسلام لممارساتهم وطلباتهم الكثيرة والمعجزة .
انها تخلق لديه حالة من التبعية الكنوزية عليهم وعلى قدراتهم ، التي
تضخم من خلال ما أحيطت به من غريب اللفظ والطقس .

.. يتحالف المشعوذون مع التجار وأصحاب السلطان على الانسان
المقهور ، لتحقيق مآربهم المشتركة لقاء ما يملكون به نفسه من أوهام
الخلاص ودرء الشر أو الخطر وتغير المصير . ويشجع الحكام في المجتمعات
المتخلفة هذه الممارسات بوسائل مختلفة ، أبرزها رعاية المقامات وذوي

الكرامات ، ورعاية الطرق التي تتلبس لباسا دينيا ، حتى يعم الجهل ، وتأصل الاستكافة ، وتشيع الخرافة بشكل يطمس الواقع كليا ويصرف الناس عن التصدي الفعال والموضوعي له . وهو ما يحفظ لهؤلاء الحكام مكائهم ويحول الانظار عنهم كمسؤولين أساسيين عما يصيب المجتمع من تخلف وانحطاط : أو ما يلم به من كوارث وأزمات .

من خلال هذا التحالف وذاك التشجيع ، تأصل السيطرة الخرافية على المصير في نفسية الانسان المتخلف ، كي تبلغ مرتبة الايمان الذي لا يتزعزع ، والعقيدة التي لا تمس . ويساعد على هذا الامر ما تحاط به هذه الممارسات على اختلافها من طابع ديني يجعلها تدخل في فئة المقدس الذي يجب الايمان به دون مناقشته ، وانذي يتحول التساؤل حوله الى تشكيك بالايمان ومساس بالمقدسات . هناك دائما ، كما سنرى طوال هذا الفصل ، محاولة لالباس الممارسات السحرية والمعتقدات الخرافية لباسا دينيا يجعلها تصل مباشرة الى قلب الانسان المسحوق ، ويربطها بايمانه الديني ، مما يزيد من سطوتها عليه ، ويدفعه الى التمسك بها . وتصل الخرافة الى مرتبة تعطيل الفكر النقدي والتعطيل الموضوعي للواقع ، واصطناع السببية المادية في التصدي له ، مشكلة عقبة فعلية أمام التغيير وعاملا قويا في استعطال التخلف .

تقوم أساليب السيطرة الخرافية على المصير على أسس نفسية نكوصية . يتقهقر الانسان المتخلف الذي يؤمن بها من العقلانية التي يجب أن تميز حياة الراشدين ، الى مرحلة التفكير الطفلي الذي يخطط الواقع بالخيال ، والحقائق بالرغبات ، والصعاب المادية بالخاوف الذاتية . تطنى عليه الذاتية الطفلية ويقع في شرك التفكير الجبروتي . أنه يسقط على ممارسي الشعوذة ، وعلى وسائل التصدي السحري للواقع ، القدرة المطلقة التي كان يعتقد انها تميز والديه اللذين يدوان له ، قادرين

على كل شيء ، مالكين لزمام كل أمر . ويقوم مع عوامل السيطرة الخرافية ورموزها نفس علاقة الاتكال الطفلي التي كانت له مع والديه ، والتي تستبدل فيما بعد بعلاقة الاتكال الديني . في كل هذه الحالات ، هناك احتماء برموز القوة التي تسيطر على القدرة وتسيره من الاخطار الجديدة التي تتهدد الوجود (وجود الطفل ، كوجود الانسان المتخلف) يشكل هذا الاحتماء الضمانة الوحيدة له نظرا لجزء وقلة حيلته ، مما يعطل الاعتماد على القوى الذاتية ، وينفي المسؤولية الشخصية في تحمل اعباء المصير . وبمقدار هذا الاتقاء وذاك التعطيل ، لا بد لاتكاليته من التناقم مما يدفع به الى مزيد من توسل الممارسات الخرافية .

الجبروت المسقط على رموز القوة ، يقابله جبروت آخر هو الذي يميز الرغبات والافكار والهوامات عند الطفل . فهو يعيش رغباته كواقع ، ويعتقد أن لها ولافكاره قوة الفعل المنجز . ذلك هو السند النفسي الطفلي لسيطرة الخرافة على الانسان المتخلف ، الذي يجعله يعتقد بقوة وفعالية ادعيته لاسترضاء الاولياء ، ولعنائه يصبها على الاعداء ، وتفسيحاته لاثباع طلبات الوسطاء . وهو نفسه السند الذي يجعل للسحر عليه تأثيرا ، وللتطير اليه سيلا ، ولقراءة النطالع (على اختلاف اساليبه) ، طريقة لاستشفاف المستقبل والاحتياط له . والجبروت الطفلي سواء منه الذي يسقط على الخارج ، أو يميز الافكار والرغبات الذاتية ، لا يعرف حدود المنطق والزمان والمكان . وهذا ما يعطي الممارسات الخرافية طابع القوة المطلقة ، ويعزز من سطوتها طالما تستمد طاقتها النفسية من تلك المنابع الطفلية .

تأخذ السيطرة الخرافية على المصير ، على اختلاف اساليبها ، طابعا ثنائيا في محتواها . فهي تتلخص على الدوام بأزواج من التضاد : استجلاب الحظ ، وتجنب النحس ، الحصول على الخير وابعاد الشر ،

الامل المتفائل بالمستقبل والخوف المتشائم منه ، اثاره الحب لدى الآخر والحرب ضد عدوائته ، وهكذا . كل ممارسة خرافية تهدف الى تحقيق الامرين معا بشكل ما . وهي في جميع الحالات تدور حول القضايا الوجدانية الاساسية التي تميز وجود الانسان المتخلف . هناك رابطة وظيفية دينامية تجمع مختلف هذه الممارسات في بنية متماسكة مكونة من أقطاب تتم بعضها بعضا . وتستطيع أن تميز من بينها ثلاث فئات رئيسية : فئة اولى تهدف الى السيطرة على الحاضر ، وفئة ثانية تهدف الى السيطرة على المستقبل ، وثالثة مشتركة بينهما . وكل فئة تضم ممارسات متعددة تأتلف في ثنائيات متضادة ومتكاملة جدليا ، ولها رموزها وطقوسها .

أولا : السيطرة على الحاضر

يتوسل الانسان المقهور أساليب عدة للسيطرة الخرافية على حاضره ، وادخال شيء من الطمأنينة الى نفسه ، والتوازن الى حياته . انه يتعلق ببعض رموز الخير ، ويتقرب منها بطرق محددة ، ويخشى بعض رموز الشر والتهديد الوجودي ، ويلتمس سبيله الى تجنب أذاها بممارسات محددة أيضا . أما رموز الخير فهي الاولياء وكراماتهم وأضرحتهم ، وأما رموز الشر فهي الجن والعفاريت والشيطان . وأما التقرب من الاولى فيتم من خلال الادعية والندور والقراين . وأما تجنب الثانية فيتحقق من خلال السحر والكتابة والتعاويذ والرقى .

نحن هنا أمام ظاهرة انشطار نفسي للوجود الى تقيضين مطلقين هما الخير والشر . فيركز الخير كله والرجاء كله والبحث عن الملاذ في الاولياء . يسقط عليهم الصور المثالية الطيبة التي تكمن في لواعيه . فالولي ، بمقامه وكراماته ، ليس سوى اسقاط للصور المثالية للام الحنون المعطاء ، والاب الجامي الرحيم ، الصور التي تفرس جذورها في أعماق لاوعي طفولتنا ، وتشكل نموذج كل خير ومحبة وأمل ورجاء وملجأ وملاذ ، فيما بعد ، كي

تمكنا من مجابهة صروف الدهر وخطوب الحياة • كما أنه يركز الشر كله والسوء كله والتهديد الاساسي لوجوده ، في الجن والغاريت والشیطان • يسقط عليهم بدورهم كل العدوانية المتراكمة في نفسه ، نتيجة الإحباط والمعجز ، والتي تتخذ طابعا اضطهاديا . (مهيدا لکيانہ ونموذجا لمصدر الشر على حياته) • كل أحاسيس السوء والاذى تسقط على هذه الكائنات الخفية التي تربص به شراً ولا تنفك تنال منه إن غفل عنها . هذه الكائنات تمثل الصور السيئة التي تكونت لدينا عن الوالدين في الطفولة أيضا ، والتي تستقطب كل إحباطات الطفولة ومخاوفها ومشاعر الحقد والاسي والاضطهاد واليأس وخوف القناء ، وهي تمثل فيما بعد النموذج الاولی للسوء والاذى والتهديد • ومن خصائص هذه الصور أن تقع حتى تكتب في اللاوعي ، كي تمارس هناك تأثيرها المدمر على التوازن النفسي • وهي لذلك لا بد حين تتفاقم شدتها من أن تصرف نحو الخارج شأنها شأن النزوة العدوانية التي تستمد طاقتها منها • بهذا التصرف الذي يتوسل معظم الاحيان الاسقاط على الطبيعة القاسية وظواهرها ، أو الدمر ونوائبه ، أو الناس وكيدهم ، يتخفف الانسان من تأثيرها الداخلي المدمر ، ويحتفظ لنفسه ببعض التوازن •

وهكذا يضع الانسان المسحوق أمله في الصور الخيرة وزموزها الخرافية ، كما يسقط مخاوفه وعجزه ومشاعر ذنبه الناتجة عن فشله الوجودي على أعداء خرافيين بدورهم • ومن خلال تجنب هؤلاء ، والتقرب من أولئك تتم له السيطرة الخرافية على حاضره ، ويشعر بشيء من التحكم بالقوى التي تحرك مصيره •

يضاف الى رموز الشر الماورائية (جن وغاريت) تغني ظاهرة الحسد والعلاقات الاضطهادية بين الانسان المسحوق والاخرين • هناك خوف دائم من الاذى يلحق به إذا أصابه غم ، أو رزق قسطا من نعمة أو

خير . انه يخفيه ويستتر عليه خشية عيون الحاسدين التي تهدد ما كسب ويتوسل لدراء هذا الحسد وسائل متنوعة تبطل مفعول النظرة الحسود (الحقود في الحقيقة) . هنا أيضا يسقط ما يلم به من شرور تذهب بنعمته ، على التوايا المدوانية للعين الحاسدة ، وسائل دفاعية تتخذ طابعا خرافيا اضطهاديا معظم الاحيان .

نقف الان قليلا عند كل من هذه الظواهر والرموز كي تتناولها بالمرض والتحليل .

١ - الاولياء ومقاماتهم وكراماتهم

تنتشر ظاهرة التعلق بالاولياء ، واللجوء اليهم لاستجلاب الخير ودراء الشر ، بكثرة في القطاعات المسحوقة من السكان . وتنشئ خصوصا حيث يعم الجهل والعجز وقلة الحيلة ، وحيث يتعرض الانسان لاقصى درجات الاعتباط من الطبيعة ياتيه كتهديد لقوته وصحته وولده ، ومن الانسان يصيبه كقمع وتسلط واستغلال . الانسان المسحوق بحاجة الى ولي لشدة شعوره بعجزه وقصور امكانياته على التصدي والمجابهة والتأثير . ويحتاج الى حمايته نظرا لشدة احساسه بالعزلة والوحدة في مجابهة مصيره المخوف بالمخاطر حين تلم به النوائب أو يصاب في نفسه أو ذويه أو أمنه أو قوته . فالولي ملاذ ومحام يتقرب اليه ويتخذ حليفا ونصيرا ، كي يتوسط له لدى العناية الالهية . الولي هو ولي الله ، ومن خلال التقرب منه تتحقق الحاجات وتم الرحمة الالهية . وتسقط على الولي قدرات خارقة لها علامات ، هي الكرامات التي تميزه عن سائر البشر .

تعترف الجماهير اجمالا بحدوث ظواهر خارقة على أيدي هؤلاء الاولياء ، تدل على ما يتمتعون به من امتياز عن سائر الناس ، ومن قوة فائقة نظرا لقربهم من الاله . فالانبياء تقس على أيديهم المعجزات ، أما

الاولياء فتظهر على أيديهم كرامات وخوارق هي في المرتبة الثانية بسبب المعجزات . والكرامات قد تكون اجابة دعوة (تحقيق أمنية أو رجاء) أو اظهارا للطعام في أوان فاقة ، وتفجر ماء في زمن عطش ، أو تخلصا من عدو . وكلها بالطبع تدل على قوة ، هي على النقيض تماما من عجز الانسان المقهور وقصوره ، وكلها تدل على ارتفاع مكانة وحظوة ، هي أيضا على النقيض تماما من ضعة الانسان المقهور ومهاته .

ينقل الدكتوران بدران والخماش^(١) عن التاج السبكي في طبقاته الكبرى أن أهم الكرامات أربع وعشرون :

« احياء الموتى ، كلام الموتى ، انصلاق البحر والمشي على الماء ، انزواء الارض ، كلام الجمادات والحيوانات ، ابراء الطفل ، طاعة الحيوانات ، طي الزمان ونشر الزمان ، استجابة الدعاء ، امساك اللسان ، جذب بعض القلوب ، الاخبار ببعض المعنيات والكشف ، الصبر على عدم الطعام والشراب ، القدرة على تناول الكثير من الغذاء ، الحفظ عن أكل الحرام ، رؤية المكان البعيد من وراء الحجب ، الهية (بحيث يموت المشاهد من الرؤية) ، كفاية الله لهم الشر ، التصور بأطوار مختلفة ، اطلاع الله اياهم على خائثر الارض ، عدم تأثير المسمومات » .

من الواضح أن هذه الكرامات تشكل النقيض تماما لوضعية الانسان المقهور . فهي ترسم صورة الانسان القاتق الذي يعوض صوره الانسان المهان واقميا . وهي تجسد أمانى الجماهير المغلوبة على أمرها في أمل الخلاص من خلال وجود نموذج الجبروت الطقلي هذا ، ومن خلال امكانية التقرب من الولي صاحب الكرامات الخوارق ، الذي يفلت من قيود الواقع والزمان والمكان ، بواسطة الادعية ، والندور والقرايين . تلك الولاية ضرورية للتوازن النفسي لهذه الجماهير العطشى الى ارضاء حاجاتها

---

(١) د. ابراهيم بدران ود. سلوى الخماش ، دراسات في العقليّة العربيّة

بيروت ، دار الحقيقة ، ١٩٧٤ ، صفحة ١٣٥ .

لمصير مغاير لمصيرها ، العطشى لمظاهر الجبروت (القدرة على تحقيق الاماني) • فقط من خلال أمل كهذا تظل حياة القهر ذات الافاق المسدودة والتهديد الدائم ممكنة •

تحدث الكرامات اجمالا لاناس اصطفتهم العناية الالهية دون أن يكون لهم في ذلك فضل أو ارادة (دون جهد أو تدريب واعداد و ارادة كفاح) • فقد يكون صاحب الكرامة ذكيا أو غبيا عالما أو جاهلا • وتلمح في ذلك الاعتباط الذي يميز وجود الانسان المتهور ، الخاضع لقدرة ليس له فيها أية مسؤولية • ذلك ما يدفع به الى القبول بقدره من ناحية ، ويجنبه مشاعر الذنب التابعة من فشله من ناحية ثانية ، ويدغدغ في نفسه أمله الطفلي بتغير ما ورائي يصيب مصيره ، فيحوّله من حال الى حال من ناحية ثالثة ، اذ قد يجد نفسه يوما صاحب كرامة دون ان يدري أو يقصد ، ويكون له الخلاص والرفعة بعد بؤس وضعة • حينما يستعطل عجز الانسان وقصوره ، وحده الخلاص الغرافي يظل ممكنا كامل يقي له على رفق من الحياة •

تنتشر أضرحة الاولياء ومقاماتهم في كل أرجاء المجتمع المتخلف • ولا تكاد تغلو منه قرية ، أو حي في المدن الكبرى • وتشكل هذه الأضرحة نواة التجمعات السكانية ، تقوم حولها أماكن العبادة ثم تحيط بها المساكن والمنازل والفنادق ، وتنتشر الأسواق التجارية • فهي اذا محج وملجأ وأماكن للتبرك واستجلاب الخير ، كما أنها أماكن للحماية من غوائل الطبيعة والناس • من جاور ضريح الولي فهو في مأمن ، ولا بدّ ان يناله قسط من برّكه • تتجمع الجماهير المسحوقة سكانيا حول أضرحة الاولياء ومقاماتهم ، كما يتجمع أعضاء حزب معين حول شخص الزعيم طلبا للهداية والحماية ، وتقربا من مصدر الخير •

وهناك ، كما يقول الدكتوران بدران وخماش^(١) ، أسطورة تخصص

---

(١) نفس المصدر

الاولياء في قضاء الحاجات • فهناك من يشفي من الصداع : وآخر من العقم ، وثالث من الحسد ، ورابع يرد المكيد ، وخامس يمد بأسباب القوة على الحبيب الهاجر ، وسادس ينصر على الغريم ، وغيره يرد الغائب وهكذا ... ويرز في التجمعات السكانية المتخلفة عدد من مقامات هؤلاء الاولياء يغطي كل الحاجات التي تمجز الجماهير عن تحقيقها بجهدا : والتي قصر الحاكم في القيام بواجب تليتها •

ويقوم على هذه المقامات خدام ، وعلماء (يدعون انفسهم علماء) يسهرون عليها ، ويلعبون دور الوساطة بين صاحب الحاجة وبين الولي : ويقودون خطاه في التقرب منه والدخول عليه ، من خلال مجموعة من الطقوس والادعية والابتهالات • وهم ينسجون الاساطير حول الخوارق والكرامات التي يأتيها هذا الولي ، ويروجون لزيارته وتقديم النذور الى مقامه ، مستفيدين من ذلك أكبر فائدة مادية ممكنة ، ومستغلين صاحب الحاجة المثبت بأمال الخلاص بعد أن حلت به كارثة لا يستطيع لها دفعا ولم يجد له فيها عونا ، أشبع استغلال • وأبرز تدليل على ذلك ، وجود مقامات اولياء يدعي خدامها تخصصها بحل مشكلات النساء على اختلافها (زواج ، انجاب ، مساعدة على ضرة ، رد الحبيب أو الزوج الى المنزل ، ابعاد خطر الطلاق الخ ...) • بالطبع تشكل المرأة ضحية مختارة لاستغلال هؤلاء الخدام نظرا لتفاقم حاجاتها ، وقصر هيلتها ، ووطأة القيود التي ترزح تحتها في المجتمع المتخلف ، نظرا لجهنها وسيطرة الخرافة على عقلها بعد أن وقعت ضحية نظام اجتماعي فرض عليها أقصى درجات الغبن • وهكذا الحال عموما ، فيأس الانسان المقهور من انصاف الحاكم وعون القوي هو الذي يلجئه الى مقامات الاولياء ، يتلمس بركتها وعونها • « والبركة تعني بالضرورة الشعور بالعجز • والشعور بأهمية البركة يعني التقليل من دور الانسان في الخلق والابداع والتغلب والتفوق » (نفس المصدر ، صفحة ١٦٥) •

بالإضافة الى النذور والقرايين ، تحتل الادعية والابتهالات مكانة خاصة في التقرب من الاولياء ، والتماس قضاء الحاجات على أيديهم ويركتهم . وتنوع الادعية لتشمل مختلف الاغراض وتصلح لقضاء الحاجات المتنوعة للفئات المغبونة . « فهناك أدعية للشفاء من المرض ، وأخرى لتفريج الغم ، وثالثة لازالة الكرب ، ورابعة لتوسيع الرزق ، وخامسة لتوكيد المحبة ، وسادسة للخلافات الزوجية وهكذا .. » (نفس المصدر : صفحة ٢٠١) . بالطبع يعمل شيوخ الطرق وخدام المقامات على تعقيد الادعية وادخال التكلف والتحنلق اللغوي عليها ، واسباغ طابع الغرابة التي توهم الانسان المغبون الجاهل بعلم وفير يقوم وراءها ، وسر دفين يكمن فيها ، ويجعلها مفتاحا للوصول الى بركة الولي . من خلال ترك هذا الاثر الباهر في نفوس الجماهير واشعارها بالعجز أمام قوة علم شيوخ الطرق ، يرسخ هؤلاء مكائهم كيو سطا في لدى الاولياء واسترضائهم ، ويدفعون الجماهير الى الاستسلام لهم والرضوخ لاستغلالهم .

والادعية في أساسها ، تقوم على أمل سحري في الخلاص من خلال الاعتقاد بجبروت الافكار والكلمات وما تتضمنه من رغبات . وبمقدار انتشارها ينتشر العجز عن التصدي للواقع بالموضوعية والعقلانية المطلوبين . ويمكن اعتبارها كمرآة تعكس اعماق المجتمع من حيث شعور أفراد المسحوقين بالضياح ، والوحدة ، وبحتمهم عن معجزة للخلاص . ولذلك فانها تحتل مكانة هامة جدا في سلوك المرأة في العالم المتخلف ، في تعاملها مع مأساتها ، لانها الاكثر غبنا وعجزا وانسحاقا في المجتمع . ولانه من ناحية ثانية لم يترك لها من مجال للتأثير في الواقع ، سوى مجال التعلق الخرافي بجبروت الافكار ، من خلال ادعية الرجاء والتمني ، وأدعية اللعنة والسخط سواء بسواء .

إن الادعية تشيع تقريبا نوعا من الاطمئنان الى القدر والمصير وتبث هدوءا في وجود الانسان المتأزم ، من خلال القناعة بأن هناك دائما جهة ما

ستولى حل الازمة وتخليصه منها . ثم هي تمتص ، اذا كانت مطلولة ، جزءا من القلق والتوتر النفسي . وقد تتحول الى طقس هجاسي^(١) مكتسبة كل خصائصه ووظائفه (التكرار والاعادة ، واتباع نمط محدد وتسلسل دقيق ، واحتوائها على موضوعات ضد خوافية^(٢) ، واخرى تجنبية) .

من خلال هذه الصور الخيرة للاولياء وكراماتهم وبركتهم والادعية وغيرها من وسائل التقرب منهم ، يملأ الانسان المقهور خواء عالمه الماجز المحدد ، بأمل القدرة على التصدي لواقعه والتحكم بمصيره ، بمقدار ما يتخذ من هذه الرموز حلقة له . جبروت الرجاء يحل محل قوة الفعل التخيري . روحية الاستجداء والاحتماء ، تحل محل المطالبة بالحق والتصدي لانتزاعه .

ب - الجن والمفريت والشيطان

كلها كائنات خفية ، لعبت دورا بارزا في السيطرة على خيال الجماهير المسحوقة ، وتعليقها للاحداث التي تفلت من سيطرتها والتي يستعصي عليها تفسيرها . كما أنها قد استخدمت ، وما زالت ، بكثرة لتبرير ما يود الانسان التستر عليه من فضيحة ، أو عيب ، أو تقصير بزعم الوقوع تحت تأثير الجن ، مما يساعده على الحفاظ على سمعته .

هذه الكائنات الخفية تسقط عليها صور انسانية . وتقوم مجموعة من الخرافات حول علاقاتها بيني الانسان . فهي تسكن الارض السفلى نهارا لتخرج منها ليلا ، فتعيث فسادا وغواية . وقد تصاحب بعض الناس أو تقوم بينه وبينها علاقات عاطفية ، وعلاقات حب تصل احيانا حد الزواج أو الارغام عليه : زواج انمي من جنية أغرمت به ، وأرغمته على اللحاق بها

Rite Obsessionnel
Controphobique

(١) طقس هجاسي
(٢) ضد خوافي

الى الارض السفلى ، أو هي تأتي لتزوره ليلا منافسة بذلك زوجته ، وموقعة بينه وبينها الخلاف الذي يصل حدّ الطلاق . وكذلك زواج انسية من أحد رجال الجان . ويتم الامر في الحالتين على شكل غواية وارغام . ويشير دوما مصاعب ومصائب حياتية لمن ابتلي به من بني الانسان ، ولذلك فهي تثير الخوف دوما ، كما تثير الشك والحذر .

كما قد تقوم بينها وبين بعض بني الانسان علاقات تحالف ضد أعداء معينين . وهي الى ذلك تقيم في مناطق لا يجوز الاقتراب منها أو المساس بها ، لأنها تظهر على صاحب المحاولة ليلا فتثير الذعر في نفسه أو تؤذيه اذا حاول الاعتداء على مقرها . ويشيع الكثير من حالات الهلوسة الهذيانة (البصرية السمعية) حول رؤية الجان واللقاء بهم وسماهم في أفراحهم وأحزانهم . وما كل ذاك سوى اسقاط لمكونات النفس اللاواعية وتجسيد لها على شكل كائنات خفية . انها اسقاط لرغباته الدفينة ، والتي تعرضت لقمع اجتماعي شديد (رغبة في الطلاق مثلا والزواج من قرين يمشى من الشخص المرغوب فيه جنسيا تسقط على الجنية مصدر الغواية التي لا تقاوم) . أو هي اسقاط لمخاوف تتمثل في لا وعي المرء ، ويخشى بروزها الى حيز الوعي إما خشية ، نظرا لما تتضمنه من تهديد لمكاته أو سمعته أو توازنه ، فلا يجد أفضل من تجسيدها من خلال كائن خفي تتمتع به الجماعة . ومن الخصائص الهامة لهذا التجسيد تبرئة النفس من كل لوم اجتماعي أو ذاتي على ما رغبت فيه أو خشيته ، فالمرء في هذه الحالة مجرد ضحية ، ولا يملك من أمره شيئا . تلكم هي خاصية من خصائص اسقاط الازمات والنصرعات النفسية في العالم المتخلف الذي يبارس اقصى درجات التهر ويفرض اقصى حالات الجهل على بنه . فكل رغبة أو خوف يقمطان بشدة لما يتضمنانه من اداة ، فلا يبقى أمام المرء سوى مجال التعبير من خلال التجسيد الخرافي .

وأبرز مثل على حالة التجسيد الذي ينفي المسؤولية الذاتية ، كما يحفظ السمعة ، حالة التلبس أو الخبطة التي تفسر من خلالها بعض الاضطرابات النفسية ذات الطابع الهستيري أو الصرعي . انها أكثر التفسيرات شيوعاً في البيئات المتخلفة . فهي تعلق وتوضح ما تعجز عنه هذه البيئات من تأويل نفسي اجتماعي علمي للاضطرابات النفسية والسلوكية ، وهي تبرر التحلل السلوكي الذي يبدىه المريض . تحلل هو في حقيقته انفجار لنزوات مكبوتة وافلاتها من سيطرة الإرادة ، وتحكمها في السلوك لتحقيق رغبات مورست عليها أشد درجات القمع . وهي أخيراً تغطي مسؤولية الأسرة والجماعة في مرض الفرد وتستتر عليه . فما أسهل القول ان فلاناً مغبوطاً أو مسموماً ، أو متلبساً ، كوسيلة للتستر على مسؤولية الجماعة . يحدثننا « طه حسين » في كتابه « شجرة البؤس » بوضوح عن هذه الحالة . الزوجة القبيحة التي أرغم زوجها على الاقتران بها ، نتيجة لرغبة الوالدين وبأمر من شيخ القرية ، وبشكل اعتباطي لم يراع رغبة الزوج ولا رأيه . فكان أن دبت الكراهية في نفسه تجاه زوجته المفرطة في قبحها ، بعد أن كبنت منين طوالاً ارضاء للوالدين وللشيخ . وكان أن هجرها بصراحة وأخذ يميء اليها في كبرياتها الذاتية في أمر لا تستطيع له تفسيراً . ولم تلبث هذه الزوجة الضحية أن أصيبت بأعراض هستيرية احتياجية سوداوية نتيجة لما تعرضت له من مهانة وهجر ، وما صب عليها من حقد دون أن تملك القدرة على الرد أو الحق في الدفاع عن نفسها (المرأة الاداة المسيرة) . وسرعان ما وجد الزوج والاسرة التي تأمرت عليه وعلى زوجته ، حين فرضت عليهما هذا القرائن ، تفسيراً ولا أسهل لهذه التوبة من خلال التلبس بالجن . وصورت انها ضحية احدى النساء اللواتي يقمن صلات مع الجن ، حين روت هذه الاخيرة حكايات مرعبة عن التلبس . هذا التفسير يفصح المؤلف في الصفحات التالية حين يبين انه ليس سوى تستر على مسؤولية الاسرة تجاه المريضة . وأن مرض هذه الاخيرة ليس

سوى نتيجة لما تعرضت له من استغلال وتحكم بمصيرها ، دون أن تملك حق الاختيار في البداية ، ثم ما تعرضت له على يد الأسرة من نبذ وتحقير فيما بعد ، دون أن تتمكن من رد الاذى عنها ، لأن المطلوب منها هو أن تدعن مستسلمة لارادة تلك الأسرة .

كم من حالات مرضية ، وكم من صراعات زوجية ، وكم من أزمات بين الابناء والآباء في العالم المتخلف ، الذي يقمع كل حرية تعبير وكل ارادة اختيار عند افراده ، تفسر من خلال هذا التبرير السهل ، وتلقي مسؤوليته على الجن والعفارت ، بشكل يحفظ النظام القائم وينع كل تساؤل حوله وكل تشكيك فيه .. وبدل أن ينظر القائمون على أمر المريض ، الذي هو في الحقيقة ضحية اضطراباتهم ومازقهم العلائقية ، والمعبر عن رغباتهم المريضة ، في الاسباب الحقيقية للمرض ، والتي لا بد أن تضعهم أمام مسؤولياتهم الفعلية ، نراهم يذهبون للبحث عن العلة في جان أو غفريت قد تلبسه ، اثر حادثة يخلقونها أو يتخيلونها .

ثم هناك مشكلة تحكم الجن والعفارت في مسائل الزواج والخطة والعلاقات الجنسية . كل الازمات الزوجية والجنسية تلصق بهذه الكائنات الخفية ، بدل أن توضع في اطارها الحقيقي ، وترد الى سببها الفعلي الاجتماعي الاسري النفسي . فالعزلة ، والفصل بين الجنسين وسوء الاختيار الزوجي نتيجة للعلاقات التي يفرضها الاهل ، وروابط المصاهرة التي تقام لخدمة مصالحهم ويستخدم فيها الابناء كمجرد أدوات لخدمة هذه المصالح ، والامراض الجنسية النفسية الناتجة عن القمع الجنسي والاحباط العاطفي المزمن ، والتربية المتسلطة ، هي وحدها المسؤولة عن الازمات الزوجية . ولكن طرح المسألة بهذا الشكل ، يحدد امتيازات الأسرة المتسلطة والقائمين على رأسها ، ويحدد النظام السائد في الجماعة ، الذي لا يخدم في النهاية سوى هذه الامتيازات . ليس هناك اذاً أكثر تضليلاً

وخداعا من القاء المسؤولية على الكائنات الخفية ، ثم البحث عن ذلك الحل
من خلال مختلف ضروب الشعوذة •

ومن الطبيعي أن يستفعل الاعتقاد بالخرافات حول الجن والعفاريت
بين النساء نظرا لوضعية القهر المفرط التي تفرض عليهن في المجتمع النامي •
ومن الطبيعي أن تلجأ النساء الى مختلف أساليب الشعوذة لحل أزمارهن
الزوجية والعاطفية والجنسية ، طالما سدت أمامهن كل سبل التأثير الفعلي
في الواقع المفروض عليهن ، وطالما استلبت منهن ارادة التحكم بالمصير •

وهكذا تسقط على هذه الكائنات الخفية ، قدرات كبيرة على تحقيق
ما يعجز المرء عن تحقيقه بجهده ، كما تسقط عليها كل المصائب والشور
والاخطار • ويتخذ الانسان المسحوق في الحالتين ، وسائل معينة لدرء
شروها من ناحية ، واسترضائها وجلبها الى صفه ، حليفة له في معركته مع
أعدائه ، وخادمة لمصلحته من ناحية ثانية • ويرى المشعوذون الذين يتاجرون
بمآسي الانسان المقهور ، كوسطاء بينه وبين هذه القوى • ويحيط هؤلاء
انفسهم بجو غريب ، ويتلون أحاديث وادعية مبهمة يزعمون انها لغة
التخاطب مع الجن • ويمزجون هذه اللغة ببعض التساييح الدينية زيادة
في التضليل وادخال الاقتناع في نفس ضحيتهم ، بأنهم يمارسون طقوسا
دينية ، مما يلعب على وتر ايمانهم ، ويدفع به الى التسليم لهم ولطلباتهم
الابتزازية التي لا تنتهي ، وترهقه من أمره عسرا ، بزعم ارضاء هذا أو ذاك
من ملوك الجن أو ملكاته ، وهو كائن كثير الطلبات عادة ، لا يرضى قبل
استنزاف الضحية ••

بالاضافة الى الوسائل المكلفة جدا في التقرب من هذه الكائنات الخفية
بواسطة المشعوذين بغية تسخيرها لخدمة بعض المآرب ، هناك طقوس
وممارسات لدرء شرها • يتوسلون الى ذلك : الرقى والتعاويذ والاحجية
ذات الزعم الديني لانها تطرد وتبعد الارواح الشريرة وتكف أذاها • ولكن

يبقى ان أشهر هذه الممارسات هو الزار •

الزار هو حفل استخراج الغفارت والارواح الشريرة واستئصالها من الجسد الذي حلت فيه ، كي يشفى من المرض الناتج عن حلولها هذا • وكما يشفي الطبيب أمراض الجسد ، فان المشعوذ هو طبيب النفوس المريضة التي أصابها من غفرت أو جان • وكما يستدعي طب الجسد مهارة في معرفة المرض ، أسبابه وعلاجه ، كذلك يستدعي المس والتلبس مهارة المشعوذ في التعامل مع الارواح الشريرة وطرق طردها •

وتأخذ حفلة الزار شكل طقوس نها أصولها ومستلزماتها وشيوخها أو شيخاتها • ويدعي هؤلاء القدرة على التواصل مع هذه الارواح ، من خلال تحالف مزعوم مع امرائها وملوكها ، التي تستطيع أن تأمر أتباعها ، كي تكف شرها عن المريض أو تغادر جسده • ولكن الثمن مرتفع طبعا تحت ستار طلبات كثيرة غريبة •

من الناحية النفسية العلمية ، جوهر حفلة الزار هو عملية تفريج^(١) هستيري للكبث الجنسي والعدواني المتراكم ، والذي ينخر جسد المريض • ويصبح هذا التفريج ممكنا من خلال جو الحفلة الاخاذ ، الذي يعطل الضوابط العقلية ويصد مشاعر الاثم المسؤولة عن كبت الرغبات والنبزوات (يعطل الانا الاعلى) • ويحل شيخ الزار بسلطته محل الانا الاعلى للمريض من خلال عملية سيطرة نفسية عليه ، يتوسل اليها الطبول والبخور والايحاء بالرقص الهستيري • هذا الجو الغريب يؤدي الى نوع من التحلل المؤقت من التزمت النفسي ، تطفو خلاله المكبوتات على السطح وتثار الهوامات اللاواعية ، من خلال البخور والطبول وبعض الادوات ذات الرمزية القضيية والذوبان الغلمي في شخصية شيخ الزار ، أو شيخته • وعندما تنصرف

المكبوتات على هذا الشكل ، وتشبع الرغبات الجنسية بشكل خيالي من خلال الرضوخ لسلطة شيخ الزار ، يخف ضغط اللاواعي ويشعر المريض بالارتياح لما يلازمه من حل للتأزم الكامن في أعماق النفس . على أن حفلة الزار تتضمن الى ذلك تمردا خياليا ومؤقتا على السلطة الاجتماعية والاسرية القائمة ، والتي كانت في أصل العلة . فتحل سلطة شيخ الزار محل سلطة المجتمع ، من خلال التحالف مع الصور الاولية الطفلية للوالدين في حالة رضوخ غلمي له . على أن الامر في كل الحالات وليد القمع الجنسي والحيوي يسوقه النظام الاجتماعي . وهو من خلال التصريف المحدد خلال حفلة الزار ، يحتفظ لهذا النظام بسطوته على الافراد ، ويبعد عنه الشبهات وضروب الشك ، التي تؤلف مدخلا الى التغيير الاجتماعي . وهكذا فالسيطرة الخرافية على المعاناة ، تحتفظ في النهاية للنظام الاجتماعي الذي ولدها كل هيئته وتبقي على رضوخ الافراد المهوورين لهذه الهيئته .

أما الشيطان فهو أفصح مثال على اسقاط المعاناة الذاتية ، والتنصل من المسؤولية المصيرية ، خصوصا بما يكتسبه هذا الرمز من تعزيز ديني يجعله بنأى عن الشك . ولهذا فهو كرمز يصلح تماما لاسقاط المساوىء الذاتية وأوجه القصور الشخصية ، وتبرير انعدام تحمل المسؤولية . والواقع ان الدارس النفسي لا يستطيع أن يتمالك نفسه من التشابه الكبير، بين خصائص الشيطان كرمز للشر ، وبين خصائص اللاوعي الانساني وما يقبع فيه من رغبات ونزوات ذات طبيعة عدوانية أو جنسية وهي لا اخلاقية في الحالتين .

ان الشيطان هو رمز الشر والغواية والتمرد على الاوامر الالهية . وهو لذلك مغضوب عليه محكوم بالطرد من الجنة . ولكنه لقاء هذا الطرد سيظل ابديا وميشكل مصدر اغراء وغواية دائمين للانسان . وهو الى ذلك مصدر اغراء بالتمرد والثورة على القيود الاندينية والخلقية . لكل من هذه

الخصائص ما يقابلها في اللاوعي الانساني . المكبوت (النزوات المرغوبة لتعارضها مع المعايير) هو باستمرار مصدر الشر والتهديد بالغواية . تحرك المكبوت يثير الانا الاعلى (الضمير الخلقى) الذي ينزل اشد العقاب بالانسان اذا استسلم للغواية (لاغراء اشباع النزوات المكبوتة) . ولذلك يطرد المكبوت من الوعي ، من الرغبة غير المقبولة الى حيز الكبت ولكنه لا يقضي عليها ، بل تظل أبدا متحركة دينامية ، تربص ساعة غفلة من المرء ورقابته الخلقية كي تبرز ، تماما كالشيطان الذي ينسل الى الانسان في ساعة غفلة فيجعله يستسلم لما لا يرضاه من انجراف في ممارسات السوء . وكما أن ابليس لا ينام ، ومكره وحيلته لا حد لهما ، وتلبسه (الصور التي يظهر بها ذو أشكال لا حصر لها وطريقة استخفافه وتنكره تسمح له ان يفلت دوما من التنبه له ، وبالتالي فلا يأمن شره الا الصفة من ذوي الحظوة بالرعاية الالهية ، كذلك هو اللاوعي تماما . الدوافع المكبوتة تأخذ ألف وجه وشكل ، انها تكمن للمرء في الامور التي هي آخر ما يضطر بباله أن يتوقعها ، وهي تظهر في الحلم او اليقظة ، او الاضطراب السلوكي أو العرض المرضي ، أو الصراع العلائقي محققة مآربها . والمكبوت هو من حيث تعريفه عدو الانسان من الناحية الخلقية الواعية . ووطأته شديدة على النفس تتطلب كماحا دائما ومضنيا بعض الاحيان . ولذلك فان اسقاطها على الشيطان ، من أنجح الحيل للتخفيف من وطأته وضعفها من ناحية ، والتخلص من وزرها (وما تثيره من شعور بالاثم) من ناحية ثانية .

وليس الشيطان مجرد رمز للغواية اللاواعية ، بل يلعب نفس الدور بالنسبة للوضعية الاجتماعية للانسان . كل اغراء بالتمرد على المعايير القمعية يلصق بغواية الشيطان وتغريه بالانسان . كل تقصير في النهوض لواجبات الضمير الذاتي يلصق بتزيين شيطاني . كل عدوان على الآخرين أو نيل منهم يحصل وزره للشيطان وفساده الامر بين الناس . وبهذه الصورة ، تتحول الحياة بما فيها من أحداث الى سلسلة مأساوية يقوم الشيطان

بإخراجها ، ويكون الانسان مجرد ممثل فيها ، دون أن يعرف ، تحديدا ، طبيعة الدور الذي يقوم به . وهكذا فان « الشيطان لم يقتصر دوره في الواقع على الفواية في المسائل الدينية ، بل انه يتغلغل في أعماق نسيج الذات العربية ، بحيث يمزى اليه كل ما لا يرضى عنه الانسان أو المجتمع وهذا أصبح الشيطان ستارا تختفي وراءه كل العلل والاسباب ، ومشجبا تعلق عليه التبريرات والمعاذير ، وأصبح مستودعا للاخطاء والهفوات ، كبيرها وصغيرها ، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الامة . وهذا ما ساعد على اضعاف آلية التحليل في العقلية العربية ، وتنمية التعليل الفيسي الساذج ، وسهولة مغالطة الواقع بالتفاخي عن حقائقه المادية وارجاع كل شيء الى الشيطان » (د. بدران وخماش ، نفس المرجع صفحة ٧٧-٧٨) يلاحظ هذان المؤلفان ، بصدد الشيطان ، كيف أن السلطة في البلاد النامية تشجع اجمالا التفسيرات الخرافية لظواهر الحياة، وتساعد على انتشار الافكار والمعتقدات حول الشيطان ، لتمنع بذلك كل تحليل نقدي للامور ، مما يساعدها على تجنب الانتقاد والمآخذ واستمرار نفوذها واستغلالها . كم هي كبيرة الخدمات التي يقدمها رمز الشيطان لكل من السلطة المستغلة ، والانسان المقهور والمغبون ، في العالم النامي .

ج - العلاقات العدائية ، الحسد والسحر

نلمس هنا شكلا آخر من أشكال التأويل الخرافي لاحداث الحياة ونوائبها ، يعتمد على تفسر العلاقات الاضطهادية ، التي تتغذى من العدوائية الكامنة عند الانسان المقهور . تلك العدوائية عندما تتراكم تصرف الى الخارج باسقاطها على الغير ، الذي تتهمه بأنه سبب المصيبة . وعندما يحدد مصدر العلة ووسيلتها ، يمكن السيطرة على الشر والاحتياط من الاذى الآتي من الخارج بوسائل دفاعية ملائمة تبطل تأثيره ، وتكف فاعليته . تلك هي علاقة الحسد والسلاح الذي تحارب به من تعاويذ وكتابات وسحر .

يجد المحسود في الحسد تفسيراً لطواهر فجائية من نوع النكبات تلم به أو بذويه أو ممتلكاته • وتصيب بالضرر ، أو تذهب بما يكون قد حظي به من خير أو جاه أو امتياز على الآخرين • وهو تفسير ينال الرضى عند المحسود اذ يسمح لعدوانيته أن تتفجر بدون رادع ، متخذة طابع الدفاع عن النفس من شر الحاسد الذي حسد • والتفسير بالحسد يرضي المحسود لانه يشعر بالامتياز عن الآخرين (اذا كان محسوداً فلا بد أن يكون ذلك لتفوق أو فضل من جاءه أو ولد) وبالتالي تشمره وهماً بارتفاع مكانته ، بينما تسقط المهانة الذاتية على الحاسد • وقد نكاد نقول ان المحسود بحاجة الى حاسد حتى يشعر بالامتياز من جانب ، ويتهرب من عدوانيته الداخلية بصحبها عليه (هو صاحب النوايا العدوانية لا أنا) ، ويمارسها بعد أن اتخذت شكلاً مشروعاً • في الحسد اذاً ، اسقاط للشعر الذاتي والنوايا العدوانية على الحاسد • انه اسقاط لرغبة الانسان المحروم في امتلاك دور المحظوظ • الحسد هو اسقاط الرغبة الذاتية الدفينة في سلب الآخر مما يتمتع به من حظ • وبالطبع المحظوظ الاكبر هو المتسلط المستغل • ولكن الانسان المقهور يخشى الوعي برغباته هذه ، فيتمسك بالمتسلط عندما يصيب حظاً ما ويسقط ميوله الدفينة على الحاسد الذي لم يحالفه الحظ • ويقوم الحسد أساساً على عقدة النقص والغواء الداخلي ومشاعر المهانة المرتبطة بها ومحاولات التنكر لها •

والعين هي الأداة الأساسية للحسد (ضربة العين ، الإصابة بالعين) وما يقابلها من استباق شرها وعدوانيتها في كلمة (يخزي العين) أمام كل حظ أو جاه أو وفرة في الرزق والصحة والجمال • العين الشريرة تدمر ما تحسده كي تمتلكه ، في حالة من النظار التملكي ^(١) (الامتلاك من خلال النظرة الراغبة للحاسد) • ومن هنا الاعتقاد بخطورة نظرة الحاسد

وقوتها التدميرية الزهية ، اذ تكفي نظرة واحدة ملؤها الرغبة في الامتلاك كي تحل المصيبة بالموضوع المحسود . ولذلك يخفي هذا الاخير ما يخشى عليه من العين (اخفاء الصبي المولود حديثا موفور الصحة والجمال ، اخفاء المتاع والاثاث ، التكم على الثروة ، افساد جمال وميزة الاشياء حتى لا يتمناها الحساد) .

وقد يكون من الضروري الاشارة الى الدور الاساسي للعين في مجتمع القهر والحاجة ، فالانسان المحروم والمقهور ، والذي لا يستطيع التمرد على حرمانه ولا التعبير عن حقه ورغبته ، يدفع الى موقع الاكتفاء بالمشاركة الحاسدة المشتهية والتمنية من خلال النظر . ويتحول التفرج الى عملية نشطة ، الى امتلاك هوامي لما لا يمكن امتلاكه ، أو الى حرمان الآخر من حظه بالقضاء عليه : العين الحاسدة الحاقدة التي تتمنى ابادته ما يشعرها بغبنها وحرمانها وتدميره . قد يكون في ذلك بعض التفسير لظاهرة الحشرية عند الجماهير المسحوقة التي تراقب كل شيء ، لدرجة قد يتحول منها الواحد من هؤلاء ، الى مجرد عيون تلاحظ وتراقب وتتابع ، وآذان تنصت ولسان ينال بالنميمة والشتيمة . تلكم هي وضعية الانسان الذي قيده القهر ، وحال بينه وبين السعي لنيل قسطه من الخيرات وبقيّة مظاهر الرخاء والرفاه .

اتخاذ الحسد كتفسير لما قد يحل بالمرء من غم أو خسارة أو نكبة ، في ماله وعياله أو مكائده ، يجعل امكانية الدفاع ضده ميسورة ووسائلها متوفرة ومعروفة . انها الرقى والتعاويذ والسحر .

أما التعاويذ فشائعة الانتشار منها : حدوة الفرس ، حذاء طفل صغير ، فرسة النبي ، خسة وخميسة (رسم أصابع اليد مفتوحة) ، حلي ذات نقوش دينية (ما شاء الله) الشبة والخززة الزرقاء ، رسم العين مصابة بسهم . وقد تتخذ شكل كتابات تدرأ شر الحسد مثل : عين

الحساد تبلى بالعمى ، الحسود لا يسود ، من راقب الناس مات هماً ، عاشق النبي يصلي عليه (استباق الحسد وتحويله الى غبطة وتمني دوام الحظ للآخر) •

أما الرقي فتعددة بدورها ، وتختلف نصوصها وطقوسها باختلاف البيئات • مثلاً يشيع في مصر بين الاوساط الشعبية رد مرض الطفل الى تأثير الحسد • ولذلك تقام طقوس سحرية لا يظاله تتلى خلالها التعويذة التالية : « امباس امباس ، لحطك يا عين في قمقم نحاس • رقيتك واسترقتك من عيون الناس • قابلها سيدنا سليمان في وسع الجبال قال لها (رايحة فين يا عين ؟) قالت له : رايحة للي جاب ودبا ، الي عرف الام من الاب ، اديه برشة بين كتابيه ، اخلى أمه وأبوه ييكو عليه) قال لها : « خزيتي لحطك يا عين في قمقم نحاس واسبك عليك بالزئبق والرصاص » (ذكرها نجيب يوسف بدوي ، مجلة علم النفس ، مجلد ٦ ، عدد ١ ، يونيو-سبتمبر ١٩٥٠ ، صفحة ١٠٤) • أثناء تلاوة هذه التعويذة يحرق البخور ، وتلقى قطعة من الشبة في النار ، وتقص قطعة صغيرة من الورق على شكل دمية ، تفرز في مكان العيون بدبوس (اخزاء العين واقتلاعها) ويكرر من يلو التعويذة القول : « رقيتك من عين فلان •• رقيتك من عين فلانة » ويسرد اسم كل من يتطرق اليه الشك في أن يكون من ذوي العيون الصفراء • ثم تحرق الدمية الورقية في النار (اباداة الحاسد سحرياً) ثم تخرج من النار قطعة الشبة المنتفخة (التي تمثل الحاسد بدورها) فيطأها الطفل المريض بقدمه اليسرى (التغلب على الحاسد ومسحقه) • ثم توضع قطعة الشبة مع مليم (تحقير) في قطعة من القماش ويلقى بها في مفترق الطرق (طقس سحري يهدف الى ابعاد الحاسد وتعمية سبيله الى الطفل ، اذ أنه لا بد أن يتيه على مفترق الطرق مما ينقذ الطفل) • (نفس المرجع ، نفس النصفحة) •

أما السحر فمكائنه خاصة بين وسائل الحرب ضد الشرور التي تأتي

الانسان من الخارج تاريخيا وعالميا . ويستخدم السحر لرد الاذى ، أو انزال الأذى بالآخر ، وكذلك لأغراض المساعدة على نيل المراد ، إذا غمر بالوسائل العادية المتوفرة للانسان المقهور المعروف أصلا بقلته حيلته وقصر بابه . فهو يشكل قوة مساعدة تموض النقص في القوة الذاتية (كتابة السحر مثلا لفتاة أو فتى بغية ترويضهما وإيقاعهما تحت سيطرة الحبيب المهجور العاجز) . فالسحر يقوم إذا على مبدأ الجبروت الذي يحطم قيود التهر والمجز . وهو في جوهره تجاوز الحدود البشرية ، وحتى تجاوز قولين الطبيعة ، إذ أن من خصائصه عدم التقيد بحدود الزمان والمكان ، وإمكانية التأثير عن بعد . ولذلك فقد قيل في تعريفه انه : (التماس الانسان للتأثير من غير أسبابها) .

ولقد أوضح مالينوفسكي^(١) وظيفة الجبروت (وتمويض النقص) في السحر بجلاء حين يقال : انه (السحر) لا يوجد إنما كان العمل مأمونا ومضمونا ، ويمكن التحكم فيه والحصول على النتائج المرجوة منه بالخبرة والمعرفة والمهارة . . بينما يتم الالتجاء الى السحر عن غرض ، ويفصح عن حاجة . . أنه رد فعل لشعور الانسان بقصوره وقلة حيلته في عالم لا يستطيع التحكم بظواهره . فالسحر يوجد في إحدى حالتين : في حالة الجهل بالنتائج ، وفي حالة الجهل بالاسباب .

للسحر إذا وظيفة نفسية هي استجلاب الحظ والنجاح ، أو ابعاد الخطر والشر . وله وظيفة معرفية ، وهي سد الثغرات في المعرفة السببية لظواهر الطبيعة وما غمض منها ، والملاقات بين الناس وما يعتورها من اشكال . السحر هو تحقيق للرغبات عزيزة المثال ، ودرء للمخاوف مصدر التهديد لأمن الانسان ، أو تسلح بالقوة المطلقة لسد الثغرات في قصور الحيلة .

(1) Malinowski, Myth in primitive psychology, London, Kegan Paul, 1926, P. 110 .

يميز (فريرز) عالم الاجناس الكبير ، في كتابه المشهور « النصن الذهبي » (ذكره نجيب يوسف بدوي ، نفس المرجع ، صفحة ١٠١) بين نوعين من السحر يرجعهما كليهما الى تطبيق خاطيء لمبدأ ترابط الافكار : هناك السحر بالاقتران ، والسحر بالتقليد . أما السحر بالاقتران فيتلخص بالحصول على أثر من الشخص المطلوب سحره (قطعة من ملابسه أو خصلة من شعره ، أو أظافره الخ ..) والتصرف به أو اتلافه انطلاقا من مبدأ ترابط الجزء بالكل ، ما يحق بالجزء لا بد أن يحل بالكل . احراق خصلة للشعر ستؤدي الى موت صاحبها وهكذا . وأما السحر بالتقليد فيعتمد مبدأ ترابط الافكار بالتشابه : الحصول على نتيجة ما من خلال تمثيلها أو تقليدها . مثلا صنع دمية من شمع أو غيره ترمز الى الشخص المسحور ، ما يصيب الدمية (قطع الرأس ، أو فقء العين الخ ..) سيحل بالشخص الحقيقي الذي تمثله . وفي الحياة العادية ، يجمع النوعان معا ويضاف اليهما الكتابة (جيروت الافكار) ، والتعاويذ كما رأينا في الفقرة السابقة .

نزوة السيطرة هي اذا المصدر النفسي لقوة السحر . ولذلك فان عنصر القوة والبراعة هام جدا فيه . فهناك قوة الساحر المضخمة بشكل مفرط ، التي تبهر طالب السحر وتحوز اعجابه ، وتمكنهما من السيطرة على الشخص المسحور الضعيف الذي لا قبل له بمقاومة تأثير السحر والساحر . فالعلاقة بين الساحر والمسحور وطالب السحر هي دائما علاقة قوة خارقة ، يقابلها رضوخ قلق عند المسحور ، ولعجاب مفرط وأمل كبير عند طالب السحر . ولذلك فضلة السحر هي دائما ذات طابع استعراضي تستند الى الخوارق . وهذه القوة ضرورية لتعويض الضعف والمهانة وقلة الحيلة عند طالب السحر ، اذ من خلال طلب السحر يتماهى بالقوة الاستثنائية ويتخذها حليفة له ، مما يمطيه الوهم بالسيطرة الخرافية على مصيره . ولكن ، هنا أيضا ، يهرب الانسان المقهور من مسؤولية النهوض

لمواجهة واقعه والعمل على تغييره • فبمقدار ما ينشد الحل في الممارسة الخرافية ، يعزز استمرار النظام القائم الذي هو في أساس مأساته الحياتية •

ثانيا - السيطرة على المستقبل

لا يفوق معاناة الحاضر عند الانسان المقهور سوى قلق المستقبل • فبمقدار عجزه عن مواجهة حاضره ، يفلت منه مصيره • الاعتباط الذي يتحكم بواقعه لا يسد آفاق المستقبل فحسب ، بل انه يضرب حولها طوقا من الغموض والأبهام • وهذا ما يجعل أمله مجرد تمنى لا ثقة له بتحقيقه ، ولا قدرة له على تنفيذه • وضعية من هذا النوع تفجر القلق المضيري بالطبع • وتضخم هذا القلق حتى ليكاد يقترب من القلق المرضي • يعيش الانسان المقهور في حالة انعدام للطمأنينة على صحته ورزقه وذويه ومكاته • وضعية من هذا النوع غير ممكنة الاحتمال على المدى الطويل لما تحدثه من اختلال في التوازن الوجودي •

لا بد اذا من وسائل للسيطرة على المصير والاحتياط للمستقبل • وهي وسائل خرافية بالضرورة ، طالما أن الضمانات مفقودة والتخطيط منعدم والتوقعات المبنية على الجهد العام والذاتي لا أثر لها في العالم المتخلف • وبمقدار ما يفلت مصيره من يده ، فانه يتلمس طريقه الى المستقبل واستشفافه من خلال اسقاط المخاوف والرغبات جميعا على العالم الخارجي • يبحث عن دلالات ومؤشرات تنبئه عما يخفي له القدر ، دون أن يحس بأرادة ذاتية في تحديد ما سيكون •

فنتيجة لطول عهود القهر الذي رزح تحته ، وما يصاحبه من حرمان واحباط ، تعلم انسان العالم المتخلف ان لا حول له ولا قوة فيما سيؤول اليه وضعه • فهو جبري مستسلم كما سرنى في فقرات تالية • واذا لم يكن التدخل الفعّال من أجل التغيير والامساك بزمام الامور متوفرا ، أو حتى متصورا ، فهو لا يقف وقعة المترج الفائر كليا • انه يحاول أن

يستشف ما سيحدث له وأن يحتاط قدر ما يمكن الاحتياط لما سيلتم به .
وسائله الى هذه الحيلة وذلك الاستشفاف متنوعة . يلاحظ بعض
المؤشرات ويرقب بعض العلاقات التي تنبئ بخير ممكن أو شر محتمل
سيأتيه ، ذلك هو التطير . تلج عليه بعض أحلامه فيحاول فك ألغازها ،
ويجد فيها رموزا لما قد يخبئه له المستقبل . يتمكن من ذلك بمفرده ، من
خلال الدلالات الرمزية الشائعة كحاله في تفسير علامات التطير ، أو يبحث
عن يفسر له ما استعصى عليه استجلاؤه من هذه الاحلام . وهنا يكون قد
انتقل الى موقف نشط ، وتوسل تقنيات محددة للاستشفاف والتوقع .
أو هو لا ينتظر العلامات تحمل اليه نذائر وبشائر عما سيكون ، بل يبحث
جادا لالقاء الاضواء على المستقبل من خلال تقنيات قراءة الطالع والعرافة .
ولكن الاكيد في كل الحالات ، في انتظار المؤشرات ، كالحال في استخدام
التقنيات ، ان المصير يبدو مخططا ومرسوما مسبقا ، ولا رد له . الموقف
الوحيد هو الاستعداد لتلقيه ، والاحتياط لما يحمله بقدر الامكان .

جميع تقنيات استشفاف المستقبل ، كسابقتها من وسائل السيطرة
على الحاضر ، تسبغ من أجل زيادة المصادقية بصبغة دينية ، باعتبار ان
الدين هو اليقين الاساسي في عالمه . فمن خلال هذه الصبغة يرفع من درجة
يقينه بتلك التقنيات ، مما يزيد من طمأنينته ، ويدخل السكينة الى نفسه
الحائرة القلقة الموزعة بين آمال غير أكيدة ، ومخاوف عديدة .

١ - التطير :

« اينما وجدت عناصر المصادفة والحظ كان احتمال القابلية للتطير
كبيرا . ولذلك يأتي في مقدمة التطيرين : المقامرون ، والصيداؤون
والحاربون » (١) . ونضيف اليهم المقهورين الذين على مقدراتهم لا

---

(١) نجيب يوسف بدوي ، سيكولوجية التطير ، « مجلة علم النفس » ،
مجلد ٥ ، عدد ١ يونيو - سبتمبر ١٩٤٩ ، القاهرة ، صفحة ٥

يسيطرون . في هذه الحالات يحس الانسان بأنه معرض لاحتمالات متناقضة ، الحظ والخير ، أو النحس والشر ، الامن والمنعة ، أو الخطر والنائبة . يأمل في الحصول على الاولى ويخشى وقوع الثانية ، ويعيش في كلا الحالتين بين خفة الرجاء وقلق الخطر . وحتى لا يستمر هكذا منتظرا الخطب كي يقع أو السعد كي يطلع ، فانه يطاول استباق الامور والاحتياط لها ما أمكن .

ويتلمس طريقه الى ذلك الاستباق في علامات ومؤشرات خارجية . هذه المؤشرات رموز تأخذ شكل النذائر (في حالة توقع الخطر) أو البشائر (في حالة توقع السعد) . والانسان المتطير هو لئذا ذاك الذي يتخذ من الاحداث الخارجية علامات يضيف عليها معنى ومغزى . وواضح هنا أن أولية الاسقاط نشطة جدا ، وتؤدي الى اسباغ طابع ذاتي أساسا (مخاوف وآمال) على علامات تعطى دلالة الرموز الاكيدة ، للأمور ستحدث في مستقبل قريب أو بعيد . فالانسان لا يستطيع احتمال الغموض ، ولهذا فهو يسقط جبروته الفكري على ظواهر الواقع الموضوعي ، في نفس الوقت الذي ينفي فيه مسؤوليته عما سيحدث .

هذه البشائر والنذائر ، والثانية أشهر من الاولى ، لدرجة انها أسبغت طابعها على ظاهرة التطير ، إما انها خارجية ، أو ذاتية حسية .

من علامات القال الحسن الخارجية مثلا : حدوة الحصان ، فرسة النبي ، حذاء طفل صغير ، خمسة وخمسة (رسم أصابع اليد مفتوحة) السلحفاة ، الحمام ، السنونو . أما علامات القال الرديء : البومة ، الرقم ١٣ المرأة المكسورة ، الغراب . ومن العلامات الحسية : رف العين . وهنا يعتبر رف العين اليسرى دليل شؤم والعين اليمنى دليل خير (طنين الأذن ، آجال باطن الكف . واضح هنا ان العلاقة بين العلامة وما تدل عليه عينية محسوسة : توقع مشاهدة أمر سيء (بالعين اليسرى) أو

أمر طيب بالعين اليمين ، ورف العين هو للتأكد مما نشاهد (على غرار لم
أصدق عيني ، هل أنا في حلم أم يقظة) ، طنين الاذن تعبير حسي عن توقع
سماع أخبار ما ، أو على العكس اسقاط هذه الرغبة على الآخرين حين
الاعتقاد بأن هناك من يتحدث عن الشخص (أي انه مهم بالنسبة للآخرين
الذين يسألون عنه في غيابه) • أما آكال باطن الكف، فيشير الى الاحساس
المادي عندما يقع في أيدينا شيء أو نضع فيها شيئاً (آكال باطن الكف
يشير عند العامة الى توقع قبض النقود) • أما العلامات السلوكية فمنها
مثلا : كنس المنزل ليلا ، صب الماء الساخن على الارض ، فتح مظلة داخل
المنزل ، تحريك المقص مفتوحا في الهواء دون أن يقطع شيئاً ، المرور من
أسفل السلم الخشبي الموسد الى الحائط ، وكذلك زجر الطائر •

والرمزية هي نواة الدلالة في هذه العلامات • بعضها واضح وحسي،
والآخر يحتاج الى تفسير • وكما ان البشائر والندائر قد تختلف في
تعددتها حضاريا ، كذلك فانها قد تختلف في دلالتها •

ويشارك التطير مع السحر في اسقاط النوازع الذاتية على الظواهر
الخارجية ، كما يشتركان في القوة المطلقة للفكر ، وما وراءه من مخاوف
ورغبات (مبدأ الجبروت) • وهما يشتركان في المقام الثالث في الوظيفة
الدفاعية • وهنا يشكل التطير الوجه السلبي للسحر • فبينما هذا الاخير
اقدام على ممارسات للحصول على نتائج مستحبة أو درء أخطار معينة ،
نجد الاول تلمس علامات معينة ، أو الامتناع عن أعمال محددة درءاً
لأخطارها •

واذا كانت نزوة السيطرة تشكل القوة المحركة للسحر فان تجنب
الأذى ، أو الاطمئنان الى المصير يشكل أقوى دوافع التطير ، وكلاهما
وسائل خرافية للسيطرة على المصير • والتطير كالخوف ، هو في النهاية
اسقاط للقلق الداخلي على الخارج ، واستقصاء علامات خارجية أو

جسية ، او تجنب ممارسات محددة للدفاع ضد تفصحات هذا القلق •

ب - تأويل الاحلام

يحتل تأويل الاحلام مكانة فريدة بين أساليب السيطرة الخرافية على المصير في العالم المتخلف • فالاحلام تتصف ، من وجهة النظر الشعبية ، بأنها تابعة من الذات من ناحية ، ولكنها تعبر عن الواقع الخارجي وما قد يخبئه لهذه الذات من ناحية ثانية • فهي تقيم الصلة الوثيقة بين الذاتي والخارجي ، وتشير الى مقدار تلون الواقع بالذاتية ومقدار رضوخ الذاتية للقوى الخارجية في آن معا • ومن خصائص الاحلام أيضا انها تجمع بين العلامات النذر أو البشائر وبين النوايا الداخلية • كما أن تأويلها يحتل مكانة مرموقة بين وسائل استشفاف المستقبل ، فينظر اليها عادة بجدية أكبر من الموقف من تقنيات العرافة وقراءة الطالع التي يشوبها الكثير من الشعوذة • فلقد كان تأويل الاحلام دوما من عمل حكماء القوم (الذين يجمعون الدين وحكمة المعرفة) الملحقين بقصور الامراء أو المراكز الدينية • والواقع أن تأويل الاحلام يسبغ عليه الكثير من الاحترام ، وتعتبر القدرة عليه نوعا من الكشف الذي لا يتيسر الا للخاصة • مثلاً نجد في مقدمة كتاب ابن سيرين الشهير لتفسير الاحلام ما يأتي حول شروط المعبر وصفاته (الذي يتولى تأويل الاحلام) « اعلم وفقني الله وياك الى طاعته ، ان الرؤيا لما كانت جزءا من ستة واربعين جزءا من النبوة ، لزم أن يكون المعبر : عالما بكتاب الله ، حافظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خبيراً بلسان العرب واشتقاق الالفاظ ، عارفا بهيئات الناس ، ضابطاً لأصول التمييز ، عفيف النفس ، طاهر الاخلاق ، صادق اللسان ، ليوافقه الله لما فيه الصواب ويهديه لمعرفة أولي الالباب » (١) •

(١) كتاب تفسير الاحلام ، لابن سيرين « منشورات مكتبة الطلاب » بيروت
صفحة ٥

المعبر إذا عالم دين ، وعالم نفسي وفيلسوف وعالم بتراث الشعوب وفقه
لنوي وعالم اخلاق ، وعلى درجة عالية من سمو النفس . ذلك ما يعطي
تأويل الاحلام طابعا رصينا ، ويزيد بالتالي من مصداقيته . وقد يكون من
الطريف ان نذكر بالمقابل ان تفسير الاحلام من وجهة نظر التحليل النفسي
الحديث : يحتاج بدوره الى تخصص عال في علوم النفس وتمرس كبير في
فهم الشخصية الانسانية ، لا يتيسر الا بعد سنوات طوال من الدراسة
الجامعية العليا ، وبعد تدريب عيادي شاق وطويل النفس . قد يشير ذلك
الى ما تمتعت به الاحلام على الدوام من مكانة خاصة في الكشف عن
أحوال الانسان . ولذلك فليس من الغريب أن يقرر فرويد ان الحلم هو
الطريق الملكية الى اللاوعي .

فاذا قرأنا قواعد التأويل تبعاً لابن سيرين نجد انها لا بد أن تزيد
من رصانة هذا العمل في نظر الجمهور . « فان الرؤيا تعبّر باختلاف الازمنة
والاوقات ، فتارة تعبّر من كتاب الله تعالى . وتارة تعبّر من حديث الرسول
عليه السلام . وتارة تعبّر عن المثل السائر . وربما صرفت عن الرائي الى
نظيره أو سميّه . وقد تؤل الرؤيا من لفظ الاسم مرة ، ومرة من ضده ،
ومرة من اشتقاقه ، ومرة بالزيادة ، ومرة بالنقصان » (نفس المرجع ،
صفحة ٦) . ولذلك فان قناعة الجمهور بدلالة الرؤيا وقدرتها التنبؤية
لا يكاد يخالفها شك . وقد يكون من الطريف أن نذكر مرة ثانية ، أن
التحليل النفسي الحديث الذي يعطي التفسير العلمي للحلم ، لا يعترض
مطلقاً على قواعد التفسير كما أوردها لنا ابن سيرين ، بل هو يتفق منهجياً
مع معظمها ، خصوصاً ما اتخذ منها طابعاً لنوياً .

الاختلاف بين التأويل الشعبي والتفسير النفسي الحديث جوهري
رغم ذلك . فاذا كانت الاحلام تنبئ عما سيصيب الانسان من الخارج ،
في التأويل الشعبي ، فانها في التحليل النفسي تشير قطعاً الى ما يعتمل

في النفس من رغبات ومخاوف ، فالتفسير داخلي ، ذاتي تماما ، انه ينبىء عما يعتل في أعماق اللاوعي وما يحاول أن يشق طريقه الى الوعي والسلوك . التأويل الشعبي يميل الى اعتبار الحلم دلالة تنبىء عما يخبئه المستقبل . فاذا حلم بأمر ما ، فان هذا الامر سيقع مستقبلا . ولذلك تحصل الاحلام طابع البشير بفرج مقبل أو النذير بخطب وشر آتئين . أما في التأويل النفسي فانه لا يحدث للمرء أمر ما لأنه رآه في الحلم ، بل العكس هو الصحيح ، يراه في الحلم لأنه يتوقعه أو يخشى حدوثه . فالحلم من حيث تعريفه العلمي هو دوما تحقيق رغبة ، أو مبهذ لتحقيق رغبة مهما كان مضمونه ، سارا أو مؤلما ، مخيفا أو محايدا ، سواء كان واضحا جليا ، أو مختلطا مشوشا . الحلم هو لغة اللاوعي الذي يعبر عن مكنوناته بواسطتها خلال النوم .

واذا صادف أن تحقق ما يراه الانسان في الحلم ، وهو ما يعتبر دعامة التأويل الشعبي ، فقد يكون ذلك راجعا لأحد سببين . أولهما وأهمهما أن الحلم ينذر عن قرب بروز دافع أو ميل مكبوت الى حيز الوعي وسيطرته على السلوك . وهكذا يندفع الانسان ، ودون أن يدري ، الى تحقيق الامنية الدفينة في نفسه والتي ظهرت بوادرها الاولى في الحلم . وقد يكون الحلم استباق تحقيق رغبة أو استعجال حصول أمر آت . وأما السبب الثاني والاقل أهمية فهو الترابط الشرطي بين الحلم والواقع . فالانسان يميل الى ربط ما يحدث له في الواقع بما يكون قد رآه من أحلام تحمل نفس الدلالة برابطة السببية ، معتبرا أن الحلم هو سبب الحدث الواقعي . والحقيقة ان الامر لا يعدو كونه مجرد ترابط شرطي .

على كل حال ، فالحلم يحتل مكانة مرموقة بين أساليب السيطرة الخرافية على المصير ، ويعتبر من الناحية الشعبية بشير فال حسن أو نذير شؤم ونوائب . استعراض تأويل مختلف أنواع الاحلام ، يظهر انه يدور

دوما حول مجموعة من الأزواج المتناقضة التي تمس كلها المصير المهدد للإنسان المقهور ، تذكره بكارثة ، أو تبشره بفرح قريب . نجد مثلا الأزواج الآتية : فال حسن يقابله هم وغم ، رضى وتوفيق يقابله اثم وندامة ، ارتفاع في المكانة الدينية أو الدنيوية يقابله غضب وسخط وتسفيل أو انخفاض في المكانة ، حظ مادي في زواج أو ولد أو مال ، يقابله نقص أو خسارة أو موت أو هجر أو طلاق . الظفر على الاعداء بمختلف صورهم ورموزهم يقابله الغلبة على أمر وتسلط الاعداء عليه ، عجز مفرد يقابله اشتداد اليأس وزيادة القوة . فالتساؤل الشعبي يدور حول النوايا الداخلية ذات الطبيعة الضيقة وما يقابلها من جزاء (ثواب أو عقاب) أو حول تقلبات الظروف وما يخبئه القدر من مكانة (عالية أو مهينة) أو علاقات الحالم والآخرين (تعاطف أو صراع وعداء) .

يبقى أن التطير والتعاؤل هما العاملان المشتركان بين أغلب التفسيرات الشعبية للأحلام . أحلام ميمونة وأخرى مشؤومة ، أحلام تحمل البشرى بالسعد ، وأخرى تحمل الهم وتدفع الى توجس الشر . ويشيع كثيرا على المستوى الشعبي ، أن تدور الأحلام وتؤول حول الضيق والفرج . يستخرج لنا «نجيب يوسف بدوي»^(١) ، بهذا الصدد ، الجدول التالي، من كتاب تفسير الأحلام الذي أتيينا على ذكره ، وهو يضم مجموعة من الأمثلة على أحلام الفرج وأخرى على أمثلة الضيق .

أمثلة على أحلام الفرج : البكاء في الحلم (فرج) ، الهم (دال على السرور) ، الطيران (حظ سعيد ورفعة) ، صعود الجبل (نيل رئاسة وشرف عظيم) ، فتح القفل (فرج) ، الثياب الجدد (صلاح الحال وتغير المصير) ، السمك المشوي (رزق واسع) ، الشهد والعمل (رزق كثير)

---

(١) نجيب يوسف بدوي ، الفرج والضيق في أحلام المصريين « مجلة علم النفس » مجلد ٨ ، عدد ٣ فبراير (شباط) ١٩٥٣ القاهرة ، ص ٢٤١ .

الملح (يدل على المال) ، البساط الواسع (سعة الرزق) •

أمثلة على أحلام الضيق : الضحك في الحلم (بكاء وحزن) ، الفرج في الحلم (غم) ، الحلم بالكلمك (ضيق) ، السقوط في الحلم (تغير الامر وتمعذر المراد) ، النار المشتعلة (مصيبة أو قحط أو حرب) ، الحفاء (عوز وفاقة) ، أكل التين (ندامة وهم وغم) ، سقوط السن (وفاة قريب) ، صغر البساط ورقته (رقة الحال وضيق المعاش) •

هذه التفسيرات لا تمكن الانسان من السيطرة على مصيره أو القدرة على تغييره • انها تنطلق من منطلق جبري ، حيث تتحكم القدرية بالمصير • ولذلك فوظيفتها الاولى لا تتعدى الاستعداد لحظ أو خير يأتيه ، أو الاحتياط لشر أو مصيبة تحل به ، دون أن يملك ردهما • ولكن التأويل قد يكتسب قوة دافعة في نهاية الامر • فالحلم الذي يعمل الفاعل الحسن يستثير الهمة ، ويرفع المعنويات ما قد يؤدي الى بذل الجهد للوصول الى تلك النتيجة الجسنة • أما الحلم الذي يحل نذيرا بشؤم فقد يشبط العزيمة ويحط من المعنويات ، ويثير مشاعر الاثم اللاواعية ، ولهذا يندفع الانسان دون أن يدري الى الوقوع فيما يخشاه • كل هذا بتأثير الايعاء الذي اذا وصل درجة الفعلية ، يميز ببطوره التأويل ، ويدعم القناعة بالحلم كوسيلة للتنبؤ بالمستقبل • وهذا ما قد يلتقي في النهاية مع التفسير العلمي ، فأحلام الضيق دوافعها المخاوف التي تصاحب الميول اللاواعية لعقاب الذات وانزال الاذى بها أو الخط من مكائنها ، أما أحلام الفرج فدوافعها الرغبات الايجابية لتوكيد الذات والسعي لاثبات مكائنها •

ج - قراءة الطالع والعرافة

قراءة الطالع وكشف البخت والتنجيم ، وسائل يتوسلها الانسان المقهور لتلافي عجزه وادخال الطمأنينة الى نفسه • وهي تنطلق اذا في

تأثيرها من الحاجة الى مجابهة قلق المجهول وما يتضمنه من تهديد مصري •
ويتلزم هذا الامر مع استفحال القصور عن التحكم بالمصير •

تقنيات قراءة الطالع متعددة ، وهي أقرب الى الشعوذة ، أهمها
ضرب الودع ، الكتابة بالرمل ، فتح المندل ، قراءة الكف ، قراءة الاراج
والافلاك والنجوم ، قراءة فنجان القهوة ، قراءة ورق اللعب • ومن الواضح
انها تتراوح بين تقنيات يمارسها محترفون متخصصون وأخرى يقوم بها
بعض العامة من الناس في وضعية هي بين الجد والتسلية في المجالس
الاجتماعية •

أما المحترفون من هؤلاء فهم يخططون بين العلم ، والروحانيات
والشعوذة • يصحّون ممارساتهم بتلاوات هي مزيج من الالفاظ المبهمة ،
التي لا معنى لقولها ، والتي تدل في زعمهم على كلمة التخاطب مع الجن
والارواح ، ومن التساييح الدينية والصلوات النبوية • والقصد من ذلك
بالطبع اللعب على الايمان الديني لطالب الحاجة ، وإثارة دهشته لتمكنهم
من التلقظ بمستغلق الالفاظ الغيبية في مخاطبتهم للارواح • وهم الى ذلك
يحيطون أنفسهم بهالة هي مزيج من العلم الروحاني (المزعوم) والدين
لتغطية شعوذتهم ، في ملبسهم ومسلحهم والطقوس التي يقومون بها
والادوات التي تستخدم خلالها • وفي الفترة الاخيرة ، تطورت أساليب
هؤلاء وبدأوا يعلنون عن أنفسهم في الصحف • فنقرأ مثلاً : « العالم
الروحاني الكبير ، الشيخ أبو خليل • عالم في ضرب المندل وفك السحر
والربطة وكشف الاسرار ، وجلب الغائب ، والطب الروحاني وغيره ...
التوازي ... » ، أو « عطاء من الله : (مفهوم الكرامات) عالة في ضرب
الرمل وفك السحر والربطة ، تجلب لك الغائب ، وتنأ لك عن الحاضر
والمستقبل • العنوان ... » ، تلفون ... أم عصام ... يتضح من اعلانات
هذه مفهوم الكرامات ، وربط الشعوذة بالعلم والدين تحت ستار

الروحانيات . كما يتضح تعدد التخصصات في تقنيات قراءة الطالع فسي الوقت نفسه . ولكن كل هذه الاساليب تدور حول أمر واحد ، هو ادخال الوهم عند صاحب الحاجة ، القلق على ذاته وذويه أو حاضره ومستقبله أو الذي أملت به المصائب والنوائب ، بالقدرة على تخليصه من قلقه وهوموه وتوضيح المستقبل له ، ومساعدته في السيطرة على قدره ، وبالتالي ادخال الطمأنينة الى نفسه .

وتدل ملاحظة سلوك الواحد من هؤلاء اثناء ممارسته لهذه الاساليب الخرافية ، انه يلعب دوما على مسألة القلق والطمأننة . فهو يثير مخاوف صاحب الحاجة ويؤكد على قلقه ويضخم الاخطار التي مر بها أو التي تنتظره ، كي يعود فيطمئنه على امكانية الخلاص ، واقترب الفرج بمد الشدة ، وتحسن الحال بعد عسر ، والقلق على الظروف وعلى الاعداء بعد طول قهر^(١) .

ثالثا : القدرية

يأخذ الغربيون على الانسان العربي خصوصا ، والشرقي عموما ، قدرته واستسلامه للظروف ، دون أن يطول التأثير فيها . كما يلومونه على تخاذله وسليته اللذين يعتبرونهما عيبا خلقيا حضاريا . ولم يتنبه هؤلاء الى أن هذا الانسان لم يتراجع الى هذه المواقع القدرية الاستسلامية ، الا بعد عصور طويلة من القهر الداخلي والخارجي ، وبعد استئصال الحرمان واتصال المآسي . فالقدرية هنا هي محاولة الدفاع

---

(١) القارئ الذي يود الاطلاع على نماذج من هذه الدراسات التي تختلط فيها التلاوات الدينية ، بالالفاظ المبهمة ، وتأخذ الشعوذة طابع الاستعراض المسرحي ذات المقدمات والمستلزمات والخاتمة السعيدة دوما ، يستطيع مراجعة كتاب « تفسير الاحلام » لابن سيرين فهو يضم في آخره فصولا عن ضرب المثل ، يبدو فيها بوضوح كل ما أشرنا اليه .

الآخرة التي توصلها هذا الإنسان كي يتمكن من الاستمرار في الحياة .

عندما يستفحل القهر ، ويستشري الحرمان والجهل ، ويفلت المصير كلياً من السيطرة الذاتية ، كي يرتفع بقوى خارجية ، يستجيب الإنسان بالقدرية . القدرية هي قانون الاعتبار ، اعتبار الطبيعة التي تقسو أو تعطي دون أن يدري الإنسان متى وكيف ولماذا ، واعتباط المتسلط الذي يبطش ويستغل دون أن يكون هناك من سبيل إلى مجابهته . القدرية تنظم الاعتبار الذي يحيط بوجود الإنسان المقهور . تبرر هذا الاعتبار ، تعطيه تفسيراً ما ، يدفع المرء إلى قبوله كأمر واقع ، كمظهر من مظاهر قانون الكون والأشياء . والقدرية كدفاع تبرز حين يصل عجز الإنسان مداه ، وتنعقد قدرته على توجيه الأحداث والتأثير في الظروف . وهي تتضمن محاولة ذاتية للسيطرة على المصير من خلال القول إن هذه هي طبيعة الأمور . والقدرية قانون ينظم الاعتبار ، من خلال ربطه بحكمة خفية تريد للإنسان أن يشقى ، وأن يعاني أو أن يرضأ بماله وذويه وصحته ومكائنه . هذه الحكمة تتجاوز فهمه وتفوق استيعابه ، ولا بد له من تقبلها كجزء من طبيعته كإنسان . وهنا تربط القدرية بالآيمان ، مما يدخل بعض العزاء إلى النفس ، والطمأنينة إلى أن القدر إن قسا مرة ، فلا بد أن يأتي بعد ذلك فرج ، فالقوى التي تبطل الإنسان ، لا بد أنها تهدف إلى غاية ما هي في مصلحته في النهاية ، وذلك كي تمتحنه في آيمانه . هذه القناعة ترد عنه قلق المجهول وقلق الانتذار، وما يستتبعهما من ذعر وجودي .

ثم إن القدرية بهذا المعنى تحمل العزاء إلى الإنسان لأن الامتحان الحياتي كتكفير عن آثام ارتكبتها ، لا بد أن يتبعه الغفران على شكل فرج . وعندما تصبح النوائب مستحقة وعادلة لما ارتكبه الإنسان من أخطاء ، يزول الاعتبار من الوجود الذي ينتظم في نظام مفهوم يسير تبعاً لقوانين تسيرها إرادة عليا . وهي إرادة يمكن في النهاية التقرب منها والتودد

اليها ، وبالتالي يمكن السيطرة على المصير من خلالها. ويسير الامر خطوات أبعد من ذلك حين تتحول القدرة الى نوع من الواجب ، ضرورة قبول الأرزاء كأمتحان للإيمان ، وبالتالي لا يجوز التمرد عليه أو رفضه ، كل ما يسمح للإنسان به هو الدعاء بأن يُلطف القضاء « اللهم لا نسألك رد القضاء ، ولكن نسألك اللطف فيه » دعاء يتكرر في قصة شجرة البؤس لطفه حسين ، على لسان أبطالها الذين ينظرون الى ما يحل بهم من نوائب من زاوية الابتلاء الحياتي الذي يحتم عليهم ايمانهم قبوله عن رضى . الطمأنينة التي تصاحب هذا القبول تنبع في الحقيقة ، بالإضافة الى سلاح الايمان ، من التحلل من المسؤولية الذاتية ، وبالتالي تجنب مشاعر الذنب المتفاقم التي تصاحب بالضرورة الفشل الحياتي . فعلى المستوى اللاواعي ، كل مصيبة تحل بالمرء تعاش كعقاب على ذنب اقترف ، أو خطيئة ارتكبت . اللاوعي يضع الانسان أمام مسؤوليته باستمرار ، وهو يثقل كاهله بهذه المسؤولية دون رحمة أو مهادنة . وتلك وضعية يصعب على الانسان احتفالها لأنها تخل بتوازنه النفسي لخللا عنيقا . فما يكون منه الا أن يتهرب من مجابهته ذاته ومسؤوليتها بإسقاط الامر على ارادة عليا ، أو قوة خفية ، أو وضعه على حساب قوانين الحياة .

القدرة اذاً ، تجنب المرء الصراع العنيف الذي لا بد ان يمصف بنفسه ، اذا ما وضع أمام مصيره ، دون أن يتمكن من السيطرة عليه بطريقة ما . ومن ذلك تجمل المغبونين بالصبر عن عقيدة فيها تحبيل للقناعة والرضى بالمكتوب والمقدر ، والقسمة والنصيب ، عقيدة تدعو الى القبول بالامر الواقع على أنه طبيعة الامور .

ويستعين الانسان المقهور على كل ذلك بالامثال الشعبية ، التي تأخذ معنى الحكمة الحياتية ، أو معنى القانون الذي ينظم الوجود والذي يقرر لكل امرئ فيه مكاته ودوره . معظم الامثال الشعبية تلعب في الحقيقة

دور فلسفة الحياة ، تنظيرها وتفسير غلواهرها وتبرير مجريات الامور فيها . ومن هنا كثرة شيوع هذه الامثال وتكرارها في خطاب الانسان الشعبي . هناك دائما عدة أمثال تتخلله وتلعب دور المنظم للظواهر والاحداث ، وبالتالي تبث في نفسه الطمأنينة وتمده بشعور ذاتي بالسيطرة على المصير . الامثال والحكم التي يمكن اعتبارها نصوص قوانين القدريّة ، تلعب دورا هاما آخر هو تصرف التوتر النفسي النابع من تقاوم العدوانية المصاحبة للفشل لدرجة تهدد تكامل المرء ، أو تهدد بالانفجار في ثورة هوجاء على الواقع لا تؤمن عواقبها . مثلها في ذلك مثل الاغاني الشعبية التي تقوم بدور فلسفة الحياة وتصرف التوتر من خلال ما تمثله من ملاحم وجودية . الاغنية الشعبية لها نفس الدور التفرجي للمسرح التراجيدي .

تلك كلها وسائل للسيطرة على المصير حين يتفاقم القهر ، ويستفحل عجز الانسان ، وتندعم قدرته على التأثير في الاحداث . انها دفاعات تساعد المرء على تحمل مصيره بالحد الأدنى من الصراع النفسي . ولكنها تشكل بالطبع عقبة جديّة في وجه النهوض لتغيير المصير كحل وحيد فعال في نهاية الامر . انها تدفع بالمرء الى الاستسلام ، والاستكانة للامر الواقع ، وبالتالي تعزز هذا الواقع وتحافظ على استمراره . ومن هنا تشجيع الحكام والمستفيدين منه على انتشار القدريّة ، فليس أفضل منها للحفاظ على امتيازاتهم .

الفصل الخامس

المعنى

كل الاواليات الدفاعية السابقة ، لا تمكن الانسان المقهور من حل مأزقه الوجودي بشكل ملائم يرد اليه توازنه النفسي . فهي في معظمها لا تتصدى للواقع ، بل تتراوح ما بين الهروب منه (الانكفاء علي الذات) ، والهروب فيه (التماهي بالمتسلط) ، والعيش في وهم السيطرة عليه (السيطرة الخرافية على المصير) . فاذا كانت تحصل حلولاً جزئية لذلك المأزق ، فانها لا تجنب المرء تراكم التوتر النفسي ، وتقادم الحقد الداخلي الذي يهدد بالانفجار أو الاندثار . لا بد اذاً من اوعية اضافية تفرغ هذا التوتر وتقضي على خطر الغليان الداخلي بتصرف الحقد . ذلك هو العنف والقتال . يتخذ كلاهما معنى التغيير الفعّال ، وان كان سحرياً معظم الاحيان ، لمعطيات الواقع طالما أنه يتصدى له بأشكال مختلفة . العنف يبقى الوسيلة الاخيرة في يد الانسان للافلات من مأزقه ومن خطر الاندثار الداخلي الذي يتضمنه هذا المأزق . والعنف هو السلاح الاخير لاعادة نسيء من الاعتبار المفقود الى الذات من خلال التصدي مباشرة ، أو مداورة للعوامل التي يعتبرها مسؤولة عن ذلك التبخيس الوجودي الذي حل به . العنف هو لغة التخاطب الاخيرة الممكنة مع الواقع ومع الآخرين ، حين يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي ، وحين ترسخ القناعة لديه بالفشل في اقناعهم بالاعتراف بكيانه وقيمه ، والعنف هو الوسيلة الأكثر شيوعاً لتجنب العدوانية التي تبدين الذات الفاشلة بشدة ، من خلال توجيه هذه العدوانية الى الخارج بشكل مستمر ، أو دوري ، وكلما تجاوزت حدود الاحتمال الشخصي . وهكذا فالعنف قد

يكون عشوائيا مدمرا يذهب في كل اتجاه ، أو يكون بناء يوظف في أغراض تغير الواقع ، ولكنه موجود أبدا ، ولو اتخذ ألف وجه ولون واتجاه ، ما دام هناك مأزق وجودي يمس القيمة الذاتية ، ووضعية مولدة للتوتر الداخلي ، وبدت امكانات الخلاص محدودة وآفاقه مسدودة .

العدوانية هي آفة البشرية الكبرى ، تحايلت للتستر عليها أو تبريرها أو تقييدها باستمرار . الشرائع والقوانين ، فلسفات الحياة ، مفاهيم الخير والشر هي بشكل أو بآخر في خدمة التعامل مع هذه القوة الفاعلة ابدا في الوجود الانساني ، القوة التي يخشى شرها على الذات دائما وعلى الآخرين احيانا . ولم تجد البشرية بعد سبيلها الى وضع القواعد التي تسمح بمكاملتها نفسيا واجتماعيا لأغراض التقدم والخير المشترك . فاذا كان الحال كذلك ، فما هو مبرر الحديث عن العنف في المجتمع المتخلف ، وكأنه وقف عليه ؟ ذلك ان ملاحظة الواقع تبين انه اذا كانت العدوانية ظاهرة عامة في مختلف المجتمعات ، فانها تجد في المجتمعات المتخلفة تمييزها الاوضح والاكثر انتشارا والاشد عنفا . ولا بد أن يكون هذا كله على صلة ببنية تلك المجتمعات وما تتصف به من خصائص . وسنرى خلال هذا الفصل أن العنف والتخلف صنوان . العنف هو الوجه الآخر للارهاب والقهر اللذين يفرضان على الانسان في المجتمع المتخلف . ولا شك أن بعض العلماء الغربيين الذين انزلقوا عن قصد أو غير قصد لخدمة اغراض استعمارية استغلالية ، قد أبرزوا بشدة الصفة الدموية للعدوانية في بعض المجتمعات المتخلفة التي احتكوا بها ولاحظوها . ولا شك انهم مالوا ، انطلاقا من تمييزات وأحكام مسبقة ، الى تعميم هذه الصفة على كل سكان تلك المجتمعات ، حتى وصلوا حد الزعم باعتبارها خاصية أناسية^(١) ، عند الاقل شططا بينهم ، وخاصية احيائية تطورية ، عند الاشد شططا في

تحيزهم • وهم قد اكتفوا بهذا الشكل الصارخ للعداونية مجسدا في بعض الافعال تصدر عن بعض الافراد ، وغفلوا عن كل أشكالها الخفية وغير المباشرة ، كما غفلوا عن ربطها ببنية المجتمع والشرط الوجودي للانسان فيه • يبقى ان المجتمع المتخلف يضج بالعنف ، يمارس على انسانيته ويصدر عنه في آن معا حتى في أكثر المظاهر سكونا ، ودعة ، واستسلاما •

الموضوع عريض متشعب الجوانب يتجاوز مجرد كونه وسيلة دفاعية ، وإن كان العنف يتضمن دوما وظيفة من هذا النوع • لا بد أولا من استعراض أبرز مظاهر العداونية في المجتمع المتخلف ، وتبيان الاشكال النشطة والفاترة ، الصريحة والضمنية التي تأخذها ، مما يكون القسم الاول من هذا الفصل • نظريات العداونية النفسية والنفس اجتماعية عديدة ، والاضواء التي تلقيها على الظاهرة كثيرة ومختلفة ألوانها ، ولكل منها اسهامها وقيمتها ، كما أن لها حدودها • استعراض أهم هذه النظريات بشكل نقدي يساعد على استخلاص عناصر منهجية ، تقيدها في فهمنا لظاهرة العنف في المجتمع المتخلف ، ذلك هو القسم الثاني • الا انها جميعا ، مأخوذة بشكل فردي ، قاصر عن الاحاطة بهذه الظاهرة بشكل مرض • ولذلك فلا بد لنا ، في خطوة ثالثة ، من محاولة رسم خطوط أولية لتفسير نوعي ، للعنف ، خاص بالمجتمع المتخلف ومنطلق من حالته الفريدة • وسيسيدو لنا أن حالة المجتمع المتخلف من هذه الزاوية تشكل نموذجا خاصا وفجأ للعنف ، وما وراءه من قهر وارهاب يمارسان بطرق مقنعة ، مبطننة ومجملية في المجتمعات المدعوة متقدمة •

اولا : مظاهر العنف

العداونية تنخر وجود الانسان المتهور عموما • وتنخره أكثر فأكثر في العالم المتخلف • وهي عبء وتهديد للتوازن النفسي ، ودافع للاقدام على العديد من تصرفات تدمير الذات • كما أنها ، في الوقت نفسه ، دافع

واقفاضة ضد التهديدات التي تأتيه من الخارج . وتعدد أشكال العدوانية ، ودرجات شدتها ووجهتها . الكثير منها مشترك بينه وبين الانسان في وضعية مأزقية ، بصرف النظر عن بنية المجتمع ، وبعضها خاص ومميز للانسان المتهور تحديدا .

تأخذ عدوانية الانسان المتخلف مظهراً فاتراً ، أو نشطاً (وتسمى عندها عنفا) وذلك تبعاً للظروف التاريخية للمجتمع من ناحية ، ولحالة كل فرد في لحظة ما من ناحية ثانية . في الحالة الاولى ، تعمل العدوانية فعلها بشكل خفي ، مقنع بمظهر من السكون والسكينة والاستكانة الخادعة . أما في الحالة الثانية فهي تنفجر صريحة مذهلة في شدتها واجتياحها لكل القيود والحدود ، مفاجئة حتى لأكثر الناس توقعا لها . وقد تنفجر تحديدا عند العناصر التي لم تكن تلفت الانتباه ، ولم يتوقع منها سوى الاستكانة والتخاذل . وبين هذين النقيضين هناك العديد من الحالات التي تتفاوت شدة ووضوحاً . فهي قد تأخذ طابعا رمزيا على شكل سلوك جانح ، أو قد تتخذ طابع التوتر الوجودي العام ، وتفشي العلاقات الاضطهادية . كل هذه الحالات مظاهر لحقيقة واحدة ، كما أنها درجات متتابعة على سلم العنف ، الذي يبدأ مقنعا فاتراً (وهو العنف المقموع) وينتهي صريحا ، مارا بالعنف الرمزي والاضطهادي . وتتداخل هذه الحالات بالطبع ، فالحدود بينها ليست فاصلة ، والمراحل ليست مستقلة وقائمة بذاتها . ويعلب معظم الاحيان ، أن نلاحظ تواتر وتواجد عدة مظاهر في آن معا ، تتجسد في سلوك جماعات أو أفراد يبدو انهم طبعوا على نمط محدد منها ، بينما الحقيقة اذا نظرنا اليها من المنظور الجماعي ، ان هذه الاختلافات ليست سوى انعكاس لتيارات عامة فاعلة ومتممة لبعضها بعضا في تعارضها وتناقضها . فالذي يوجه عنفه الى ذاته على شكل استكانة وتبخيس ، ليس سوى تعبير عن تيار خفي في الجماعة ، يتمه ذاك الذي يتمرد صراحة

على كل حد أو قيد أو سلطة • كما ان العنف الرمزي (السلوك الجانح) ، ليس الا تعبيراً انتحارياً عن ميول التردد في الجماعة : التردد على القوانين والاعتداء عليها (رمزياً اعتداء على السلطة التي وضعها) وتعرض الذات لاختطار الملاحقة والعقاب • والعلاقات الاضطهادية ليست سوى تعبير عن انتشار العدوانية المتراكمة وبروزها بشكل نشط ولكن غير مباشر ، قبل أن تأخذ طابعها النشط المتوجه الى عوامل القمع في المجتمع •

١ - العنف المقتنع

عندما لا يتمكن الانسان من تحمل مسؤولية عدوانيته المتراكمة : يحل المأزق الناتج عنها ، الذي يتهدد توازنه بالمداورة . تحت وطأة القمع المفروض عليه ، والذي يخشى ردود فعله • يشيع العنف المقتنع اذاً مع ازدياد حدة القمع المفروض من الخارج من ناحية ، وازدياد احساس الانسان بالعجز عن التصدي له من ناحية ثانية • والعنف المقتنع قد يرتد على الذات متخذاً شكل العلوك الرضوخي ، والميول التدميرية الذاتية ، أو هو يتوجه الى الخارج على شكل مقاومة سلبية •

٢ - العدوانية المرتدة الى الذات

أما العدوانية المرتدة الى الذات . فلقد عرضنا لها في عدة مواضع من هذا البحث وخصوصاً في فصل الخصائص النفسية • هذه العدوانية لا تجد طريقها الى الخارج الا بشكل باهت وهزيل لا يساعد على تصرفها والتحرر من وطأتها داخلياً • ولذلك فهي ترتد الى الذات ، وتعنف بها وتقسو عليها وتنزل بها مختلف أشكال العنت وتسموها منوء العذاب • انها وضعية الرضوخ في سيكولوجية الانسان المقهور الذي يلوم نفسه ، ويشتط في تبخيسها والخط من شأنها • انه يحملها مسؤولية القشل المصاحب لوضعية القهر ، ويصل في ذلك حد التماهي بمدوان المتسلط الذي يغرس في ذهن الانسان المقهور الدونية والتخلف والعجز والجهل •

ويوهمه بأنه كائن منحط خلق هكذا وسيظل كذلك . ذلكم هو الكفر بالذات الذي يشيع في فترات الهزيمة والنكسات في المجتمع المتخلف : اننا لسنا جديرين بالحياة ولن يصدر عنا أي خير، لا نصلح لأي رفعة ، ولا يحق لنا أن نحيط أنفسنا بأي اعتبار أو تقدير. وتصل الادانة (النابعة من توجيه العدوانية الى الذات المذنبه لتقصيرها وقصورها) حد النكاية بالنفس ، وبالأخرين المشابهين لنا ، من خلال اعلاء شأن المتسلط ، أو القوة التي فشلنا في مجابهتها : هنيئا له على وضعه ، على انتصاره علينا ، هو وحده يستحق التقدير والاعجاب ، هو وحده الذي يستحق الحياة ، أما نحن فعلينا أن نترف براءتنا وسوءنا وانحطاطنا ، ولتجرع كأس المذلة بصمت وحتى الثمالة .

تتضمن هذه الادانة للذات دفاعا عنها بشكل خفي . فالادانة الذاتية تظل أخف وطأة من ادانة الآخرين . وفي ادانة الذات والخط من شأنها نوع من التكفير عن الخطيئة الوجودية تجاه المصير ، تتضمن ولا شك ، بشكل كامن ، الامل في الفران . فمن يدين ذاته يأمل في الحفاظ عليها من ادانة أشد وطأة كما يأمل ، في الوقت نفسه ، في اثاره مشاعر صفح ضميره الخلقي، وصفح الآخرين على حد سواء. وادانة الذات بهذا الشكل وسيلة كارثية للسيطرة على الميول التدميرية المتصاعدة ، التي تصاحب العدوانية المتراكمة والموجهة نحو الذات . اذ من خلال هذه الادانة (الجزئية والمرحلية دوما) يفرغ العدوانية المتراكمة من التهديد بالاندثار الذي تتضمنه . فمن يجسد خطيئته في عقاب محدد ومحسوس ، يأمن شر العقاب الجذري الغامض الذي يثير في لا وعيه عقدة الهجر والقناء . اذ أن الانسان يخشى سوء العاقبة ما دامت لم تحدث بعد . اما وقد حدثت فانه يطمئن الى أنه لن يتعرض لما هو أسوأ منها . وادانة الذات تشكل في النهاية أسلوبا دفاعيا من خلال تجميد الأمور وانعدام الاحساس بها ، وبالتالي السيطرة على القلق المحض المصاحب لها . ذلك هو لب السوداوية كوسيلة دفاعية ،

تجميد الكارثة وما يصاحبها من مشاعر الائم من خلال اجترارها المستمر والفوص فيها كليا . ولهذا السبب ، تنتشر الميول السوداوية في العالم المتخلف خلال مرحلة الرضوخ . يجتر الانسان المقهور مأساته في أغانيه ، وقصصه الشعبية ، ومناسباته الاجتماعية . وهو في هذا الاجترار يجابه هذه المأساة ويتحملها ، ولكنه يتهرب منها ويتجرد عنها في آن معا . فلب الموقف في حالة العدوانية المرتدة الى الذات ، هو بروز نوع من الازدواجية أو الانشطار النفسي . هناك ذات مدانة محقرة ومعنفة دون هواة ، وذات اخرى تدينها ، تحقرها وتشتط في سوما سوء العذاب . هذه الذات الاخرى ضمنية ، بما يتماهى الانسان المقهور ، في حربه ضد ذاته المهانة التي يحاربها . انه نوع من الاحتيال على واقع لا قبل للمرء بمجاوبته ، حتى يحتفظ بقيمة ضمنية لذاته الحميمة والحقيقية (في نظره) . ليس هناك من مذنب ، الا وينبذ جزءا من ذاته معتبرا اياه خارجا عن أصالتها ومسقطا عليه كل اللوم ، وكل التبخيس ، بغية الاحتفاظ بذاته الحقيقية (الخفية) دون مساس . بذلك فحسب يستطيع أن يعيش ، والا فليس امامه سوى الانتحار ، إذا لم يحتم بالازدواجية . حتى الانتحار ، يتضمن في النهاية نوعا من الازدواجية : تدمير الذات السيئة ، أو بالاحرى تدمير الصورة السيئة عن الذات بعد تحميلها كل الائم ، أملا في خلاص وهمي ، في تطهير ذاته الحقيقية مما ألم بها من سوء ومهانة . ولكن مأساة المنتحر تكمن بالتحديد في أن تدمير الذات المدانة وصورتها السيئة يتم من خلال الجسد (وعاء الذات الوحيد) وبالتالي القضاء الفعلي على الوجود . أما في وهم المنتحر ، فالامر لا يعدو القدرة على الاقدام على فعل خطير وجذري من أجل الخلاص .

ومن أشكال ارتداد العدوانية نحو الذات ، كميل تدميري ، المرض الجسيمي . الانسان المقهور والمقموع الذي لا يستطيع الاحتجاج والتمرد ، أو حتى لا يستطيع الجهر بالشكوى ، يعيش مأساته من خلال جسده :

الجسد حامل الآلام والالام والمآسي جميعا . الكثير من مظاهر الشكوى الجسدية في مجتمع القهر تبدو ، كما أثبتت الاستقصاءات العيادية الطبية ، مجرد أقنعة تخفي الشكوى الوجودية التي لا يتاح لها التعبير المباشر . الانسان المقهور يعبر بلغة الجسد ، ومن خلال المرض ، عن معاناته التي لا يسمح له بالتعبير عنها ، أو التي لا يستطيع مجابتها والاعتراف بها كواقع نفسي . انه يهرب من الفشل والعجز والتقصير في المرض . تلك ظاهرة كثيرة التكرار ، اذ يلاحظ ازدياد القابلية للمرض بعد الفشل ، وفي فترات الهزيمة واقعية كل عقاب يلحق بالذات ، أو بصورة أكثر دقة ، يلحقه الانسان بذاته ، يتخذ من الجسد مطية منتقاة له ، من خلال ما ينزله به من سوء . من خلال تجسيد المأساة وتحميل وزرها للجسم ، يجب الانسان ذاته الحبيمة الادانة . انه يسقط المشكلة على الخارج ويتنكر لها عندما يقدم مآثباته تحت قناع الجسد المريض يعرضه أو يستعرضه . ولا تتحدث هنا عن مرض جسسي محدد الاسباب ، بل عن تلك الحالات التي يلم فيها المرض بالجسم بشكل عائم وغامض . تعالج شكوى جسدية كي تبرز غيرها ، ويتنقل المريض من طبيب الى آخر ومن تشخيص للعلّة الى تشخيص مضاد ، وهكذا . . المرض هنا وجودي ، أو بلغة الطب نفسي جسسي (١) .

تلك أوليّة ناجحة تماما من زاوية الاقتصاد النفسي . اذ يلاحظ ان المريض يقدم مرضه بشكل موضوعي صرف ، ويتحدث عما أصاب جسده من علّة أو علل ، وكان هذا الجسد كيان قائم بذاته خارج نفسيته ، كأنه شيء موضوعي . ذلك ما يسمى باتخاذ المسافة ذاتيا عن المشكلة . ويقاوم الواحد من هؤلاء ، مقاومة عنيفة ، كل محاولة لتبيان العوامل والادواف النفسية الفاعلة في مرضه ، لان هذا الطرح يورطه ويضعه أمام ذاته التي يهرب من مجابتها . انه يهرب باستمرار في العلّة الجسمية من علل النفس

وأزمات الوجود •

على أن نجاح هذه الاولية يجد تعزيزا له ، فوق ذلك وقبله من خلال التهرب من المسؤولية ، من ضرورة التصدي للمصير وأعبائه وتحدياته : انا لست فاشلا ، بل مريض • الحق ليس عليّ ، وانا هو على مريض الذي يقعدني • ويتوج الامر كله بالميل النكوصية الاتكالية التي تصاحب هذه الحالة • يلقي الانسان تبعات مصيره على سواه ، متحلا من واجباته ومتهربا من صوت ضميره الذي يطالبه على فشله حسابا عسيرا • فبدل أن يستحق الادانة لتقصيره وقعوده عن المجابهة ، يضع المريض نفسه موضع من يستحق العطف والتعاطف والرعاية •

لا شك أن صب العدوانية الداخلية على الجسد ، على شكل مرض جسمي ، يتناسب مع شدة القهر والقمع اللذين يتعرض لهما الانسان. ولذلك نجد أن المرأة ميالة الى صب عدوانيتها على جسدها ، والاحتفاء منها بالمرض ، نظرا لما تتعرض له من قهر وغبن ، وما يمنع عنها من امكانيات التعبير عن الذات والتمرد على ما يفرض عليها من حيف في المجتمع المتخلف • ولا شك أنها من خلال مرضها ، تنهم الاخرى وتبتزهم في الكثير من الاحيان ، فارضة عليهم تعويضا عما لحق بها من حيف ، من خلال ما تستوجبه من عناية ورعاية خلال المرض •

ب - العدوانية الموجهة الى الخارج

مرحلة الرضوخ للتسلط لا تنطو من مظاهر عنف موجهة اليه ، والى رموزه خصوصا ، تأخذ شكل الحرب على نظامه وقيمه ، وتجاول النيل منه بشكل خفي • أبرز هذه المظاهر الكسل • فالتسلط المستغل يغرس في الانسان المقهور قيم الجهد والاتاج ، يحاول قولبته حتى يصبح أداة منتجة تخدم أغراضه • ويصل في ذلك نحد يفلسف له معها العمل المضني كشقاء فرضه عليه القدر ، عليه أن يتقبله •

هذه المحاولة يجابهها الانسان المسحوق من خلال الكسل ، فهو يبذل الحد الأدنى من الجهد المنتج • يضيع الكثير من طاقته دون مردود • لا يلبث في عمل ما أياما معدودات يجمع خلالها شيئا من النقود ، حتى يترك عمله ويمود الى بطالته المتقطعة • ويظل هكذا مبدأ حياته بين بعض العمل والكثير من البطالة والكسل • كما أنه يغرق في حالة من الخمول والجمود ، يفقد المبادرة ، ويفتر الى الابداع •

هذه الظاهرة ، لطالما أثارت حفيظة أرباب العمل في المجتمعات المتخلفة • فهؤلاء يشكون من سوء تقدير وتدير الناس المسحوقين • ويتهمونهم بالكسل والتقصير عن السعي والنهوض بأعباء مصيرهم • يأسفون بشيء من المرارة لتفنن هؤلاء العمال بتضييع فرص الكسب والارتقاء الاجتماعي التي يؤمنها لهم أرباب العمل • • وقد يتهمونهم بميول ورائية للكسل والخمول ، ويحيطونهم بمجموعة من الاساليب التبخيسية (أبرز مثل على ذلك ما يشاهد من تفشي الكسل والبطالة بين الزوج ، وأتهام صاحب رأس المال الايغض اياهم بالخمول العرقي الوراثي ، بشكل يبرر له موقفه الاستغلالي) على كل حال ، يشعر رب العمل بدرجات متفاوتة من الاحباط تجاه عدم استمرار العامل في عمله • فهو يعرقل له مصالحه وينزل الخسارة به • وهو يثير لديه جرحا نرجسيا ، من خلال عدم تقدير قيمه في الجهد والانتاج والكسب • يعيش رب العمل هذه الوضعية في دخيلة نفسه على حقيقتها ، كعدوان عليه وانتقام منه ومن نظامه ، ولو تنكر لذلك ظاهريا من خلال سوق الاتهامات وصب الملامة على بذرة السوء والجهل عند العامل •

لا شك أن للكسل في المجتمعات المتخلفة أسبابا أخرى هامة • منها سوء التغذية واعتلال الصحة الناتج عنها وانخفاض القدرة على الجهد الدائم • ولكن يفوقها أهمية ، اليأس الذي يستحكم في الانسان المقهور

من انعدام امكانية الارتقاء بوضعه ، وتحسين مصيره من خلال جهده الخاص . فالواقع ان القرص أمام هذا الارتقاء وذاك التحسين تكاد تكون معدومة بالنسبة للغالبية الساحقة من السكان . وبما عدل هذا اليأس في الاهمية تبخيس قيمة العمل والجهد بشكل مريع في المجتمع المتخلف الذي تنتشر فيه الرشاوى وتشييع الاساليب المتلوية في الاثراء، وتستحكم الخطوة التي تمطي الحظوظ جميعا لقلّة قليلة من الناس . ويتّبع عن هذه الظواهر جميعا الاقتناع بأن طريق الثروة والارتقاء لا يمر بالجهد الفردي والكدح هزيل المردود ، انه يمر بالاستزلام والتقرب من ذوي الخطوة ، وبالحظ الذي يأتي أو لا يأتي ، دون أن يكون للانسان دور حاسم فيه .

أمام اليأس من امكانية الارتقاء من خلال الجهد المستمر ، يتهرب الانسان المسحوق من مصيره القاتم ، من خلال التماهي بوجاهة الطبقة ذات الامتياز التي تعيش عالة على تعب الفئات الكادحة . وبذلك يصبح الكسل ، وازدراء العمل دليل وجاهة : أنا لا أعمل ، فأنا لست بأثما كغيري من الكادحين . أنا أكسل ، فأنا شبيه بذي الخطوة الذي يعيش حياة لهو واستهلاك وعبث . ان الميل الى الكسل والخمول الذي يشيع في أوساط الفئات الاكثر بؤسا وفقرا وتأخرا في المجتمع المتخلف ، يشكل عقبة كأداء أمام مشاريع التنمية والتطوير الذاتي . فالقناعة راسخة عند هذه الفئات ، بأن لا جدوى من الجهد الذي لا يمكن أن يعود خيره عليها ، كما علمتها تجاربها خلال تاريخها الطويل من الاستغلال .

بالاضافة الى الكسل هناك عدوانية اكثر صراحة من حيث توجهها ضد التسلسل ، وهي ظاهرة تخريب الممتلكات العامة التي تلاحظ في ظروف القوران في المجتمع . يقبل المواطنون (خصوصا الشبان منهم) على تخريب واتلاف التجهيزات العامة في الطرق (كسر اشارات الضوء ، اقتلاع شجيرات الزينة ، اقتلاع الحواجز على الارصفة الخ ..) مع أن الفائدة

المباشرة منها تعود عليهم قبل غيرهم • انهم في علمهم هذا يهاجمون رموز
المتسلط ، لاجسامهم بأن ما هو عام ليس ملكهم • والواقع ان الانسان
المقهور في المجتمع المتخلف يحس بالعربة في بلده ، يحس بأنه لا يملك
شيئا ، حتى المرافق العامة يحس أنها ملك للسلطة ، وليست مسألة تسهيلات
حياتية له هو • ذلك ان الهوة كبيرة جدا بينه وبينها وأن ما يستحقه من
خدمات وتقديرات ، تقدم له (اذا قدمت) كمئة أو فضل ، لا كواجب
مستحق له • عندما يغرب المرافق العامة فهو ، اولا وقبل كل شيء ، يعبر
عن عدوانيته تجاه المتسلط • يبدو هذا الامر جليا حين يرزح المجتمع تحت
وطأة تسلط أجنبي استعماري • ويقرب من ذلك الميل الى اتلاف الملكية
الخاصة بشكل خفي ، كتعبير عن الحقد الذي يصاحب الاحباط • في هذا
السلوك اتقام من ذوي الخطوة المقربين من المتسلط عموما •

من أشكال العدوانية التي تشيع ضد المتسلط ، وتتخذ شكل التعبير
المقنع ، العدوان اللفظي بالنكات والتشنيعات على اختلافها • انها ظاهرة
يكاد لا يخلو منها مجتمع يعيش أهله في حالة رذوخ • التشنيع والنكته
تعبيران رمزيان عن العدوانية التي تعتل في نفس الانسان المقهور ، حين يستحيل
التعبير المباشر • فيها نيل من المتسلط ، حط من قيمته وتعال عليه • انها نوع
من قلب الادوار الوهمي ، حين ينعت هذا الاخير بمختلف الاوصاف التي
تحط من قدره ، بينما يضطك المواطن المقهور ضحكة النصر • ولهذه
الاساليب وظيفه تفرجية واضحة ، فهي تصرف الحقد والعدوانية المتراكمة
وتمنع انفجارها نحو الخارج ، وهي تخفف من امكانية توجيهها نحو الداخل
على شكل ادانة للذات على فشلها • والمتسلط المتفهم لهذه الوظيفة يتساهل
بشأنها لانها ترد عنه في النهاية خطر انفجار العدوانية المباشرة • فكلما زاد
التصريف اللفظي للعدوانية افسر خطر تصرفها في سلوك حركي عنيف •
يدخل في نفس الفئة ، مختلف تصرفات الخداع والتضليل والاحتيال
في التعامل مع المتسلط • انها تصرفات تحظى بقيمة كبيرة في أوساط الفئات

المقهورة ، وتعطي دلالة البراعة والحنق (الحداقة، الشطارة، الفهولة الخ) كل اساليب النيل من المتسلط أو ذي الخطوة ، كل وسائل خداع السلطات والاحتيال عليها تعيش كاتصار ضد القهر. وفيها ايضا يحدث قلب الادوار، فالمتسلط القوي يتحول الى ساذج (مغفل) ، بينما المقهور يتحول الى مسيطر بشكل خفي. الخداع والاحتيال يماشان ذاتيا كنيل من مكانة المتسلط ومن قيمته الانسانية ، وفيه بالتالي نوع من رد الاعتبار الى انسانية الانسان المقهور .

على أن الانسان المغبون يتعامل من خلال هذه الاساليب مع المتسلط باللغة نفسها التي يستخدمها هذا الاخير معه : الوعود الزائفة ، والخداع وغيرها . العلاقة بينهما تخطو من الاعتبار الانساني ، من الاعتراف بكيان الاخر . الانسان المقهور الذي تحول الى أداة ، أو شيء ، الانسان الذي مسخت انسانيته ، يستجيب بسلوك مضاد ومن النوع نفسه، ينفي الاعتراف بانسانية المتسلط . العلاقة بينهما مأزقة حتما تتضمن بالضرورة صراعا ، لا بد أن يبرز في لحظة أو أخرى ، على شكل تمرد وتحدي يقابله قمع وارهاب .

٢ - العنف الرمزي - السلوك الجانح

السلوك الجانح هو الذي يعتدي على القوانين في مجتمع ما ، بصرف النظر عن محتوى الموانع التي تتضمنها هذه القوانين وموضوعاتها . ليست لب الانحراف اذن ، الاقدام على هذا التصرف أو ذاك ، بل خرق القوانين التي تمنع التصرف تجاه الاشخاص ، أو الملكيات الا بحدود وضمن قواعد معينة . بالطبع الاعتداء على القانون قد يكون عابرا ، أو مصادفة ، أو لا اراديا ، أو ظرفيا . التفاعل في هذه الحالة لا يسمى جانحا بالمعنى الدقيق للكلمة ، وطبقا للمنظور العيادي . اما اذا أصبح خرق القانون هو الاسلوب الرئيسي للتوجه السلوكي في الحياة ، أو كسب العيش ، فاننا نكون عندها

أمام حالة انحراف فعلي ، وذلك بصرف النظر عن الخطورة المادية لذلك السلوك ومدى ضخامة نتائجه .

السلوك الجانح مادي دوما ، يتجسد في فعل محدد ، ونتائج معينة . لذلك قد يبدو ضربا من التناقض القول ان الانحراف هو عنف رمزي . ما نقصده بهذه التسمية ، ليس مادية الفعل التي لا شك فيها ، ولكن دلالاته التعبيرية . فالسلوك الجانح في مجتمع ما هو دوما مؤثر ، يتجسد في تصرف بعض الاشخاص الخارجين على القانون ، للدلالة على ما يعتل باطنيا في بنية ذلك المجتمع من اضطراب ، وما يتراكم فيها من عدوانية كامنة ، قابلة للانفجار في ظروف معينة . كلما زاد حجم التصرفات الجانحة كان احتمال اقبحار العنف أكبر ، لأن الازمة الكامنة في بنية المجتمع أكثر مأزقية . ذلك هو ما يهمننا تحديدا في هذا المقام ، دلالة السلوك الجانح الرمزية كمؤشر على مقدار العدوانية الكامنة في شبكة العلاقات الاجتماعية . ليس فقط حجم الانحراف هو الذي يدل على مدى أزمة المجتمع ، بل نوعه وشدته : جرائم ضد الملكية ، أو جرائم ضد الاشخاص ، وهذه الأخيرة قد تكون متفاوتة في عنفها ودمويتها . ومن الشائع الاعتقاد بعنف السلوك الجانح ودمويته وبدائيته في البلاد النامية . بينما يشيع في البلاد الصناعية جرائم الاحتيال والجرائم الموجهة ضد الملكية والمنفذة بشكل ذكي وخفي^(١) . ولكن هذا الاعتقاد هو في نظرنا وليد الملاحظات السطحية ، والتعميمات المتسرعة المبنية على أحكام مسبقة ، تقول بيدائية السلوك الجانح عند ابناء المجتمعات المتخلفة . فاذا كان العنف واضحا صريحا في المجتمع المتخلف ، واذا كانت الافعال الدموية أكثر تكرارا ، فان ذلك لا يمنع استفحال الانحراف غير العنيف . لن نتحدث هنا عن السلوك الدموي ،

(١) انظر بهذا الصدد .

J. Pimatl et P. Bouzat, Traité de droit pénal et de criminologie, Tome III, Paris, Dalloz, 1963 .

بل تتركه للعنوان القادم في هذا الفصل • نركز الحديث حول الانحرافات
الاتفاعية الموجهة ضد الملكية اساسا •

• السرقة هي السلوك الجانح الاكثر شيوعا في العالم المتخلف •
وقد تأخذ شكلا بدائيا مباشرا ، كسرقة الاموال والمتاع والنشل ، أو
تأخذ شكل الاحتيال • ويلاحظ هنا تفشي الغاب الغش والخداع المنوعة
قانونا والمنتشرة رغم ذلك بكثرة • ترمز هذه الافعال جميعا الى نمط الوجود
السائد بين قطاع عريض من الجماهير المغبوة في العالم المتخلف • فمن الناحية
المعيشية يغطي نموذج تدير الحال • وهو ، تحديدا ، نشاط يتذبذب ما بين
أوجه الكسب المشروعة وبين الافعال التي تقع على حافة الانحراف ، وتلك
التي تخرق القانون بشكل مداور خفي ، أو صريح ومباشر • الحدود بين
هذه النشاطات ليست واضحة ولا هي قاطعة • ينتقل انسان العالم المتخلف
من احدهما الى الآخر دون تغير في وضعيته أو نظره الى نفسه أو نظرة
الآخرين اليه • ويحدث هذا نظرا لتفشي البطالة وانعدام الكفاءة المهنية ،
وانعدام الانفراس الاجتماعي في المدن الكبرى ، ونظرا لتفشي الوسائل
الطغيلية في العيش وهي مزيج من النشاط المشروع والمخالف للقانون •

مفهوم الاعتداء على القانون في مجتمع القهر غير واضح تماما • الضوابط
الخطية الداخلية غير فعالة دائما • ليس هناك اخلاق بين الفئات المغبوة ،
بمعنى الالتزام العلائقي تجاه الآخر من خلال الاحترام المتبادل والمراعاة
المتبادلة • هناك فقط خوف من السلطة وبطشها •

ولذلك تشيع تصرفات الاحتيال والغش والخداع والاستغلال بقدر
ما تسمح به امكانيات التهرب من الملاحقة • ليس هناك مصلحة عامة ، وتأزر
اجتماعي ، فكل يتدبر أمره كما يستطيع في غياب الالتزام ، والالتزام •
احساس الانسان في المجتمع المتخلف بأنه متروك ليوافه مصيره ، دون
حماية فعلية أو ضمانات أكيدة للحاضر والمستقبل ، يجعله يحابه قلق الوحدة
والتعرض للخطر بشكل غنيف ، يؤدي الى انهيار الالتزام الاجتماعي ،

وما يستتبعه من غياب ما هو عام ومشترك ، ما هو لخير وخدمة الجميع .
والواقع ان الامر معكوس تماما ، فغياب المشترك الذي يخدم مصلحة
الجميع ويؤمن حاجاتهم هو الذي يدفع الى انهيار الالتزام ، ومجابهة قلق
الوحدة ، والتعرض لخطر المجهول . ولهذا فلا بد لكل امرئ من تدبر
أمره ، كما يستطيع ومتى وأنى يستطيع . يبدو هذا الامر جليا حين تغيب
السلطة أو يهزل وجودها . يتحول المجتمع عندها الى ساحة قتال وصراع
على النهب ، ما أمكن وبأكبر كمية متاحة . الحقيقة ان بنية المجتمع المتخلف
نفسها تقوم على النهب والاستغلال . ففي الحالات العادية نجد القلة
المتسلطة هي التي تمارسه بشكل خفي ، تبرز منه فقاعات تطفو على
السطح من آن لآخر على شكل فضاء مائية . والحقيقة الثانية هي ان
مفهوم القانون ، الذي يضع الحدود للسلوك ويفرض مراعاة مصالح
الآخرين ، مبخس ومشوه في العالم المتخلف . القانون لا يفرض الا على
من لا يمتلك القوة للاعتداء عليه ، أو السبل لذلك الاعتداء . ليس هناك
احترام للقانون وتقبل له ، بل رضوخ وارغام ، القاعدة هي أن تخرق
القانون اذا استطعت . وفي ذلك كله انهيار لاحترام العلاقات الانسانية ،
لان خرق القانون هو في النهاية اعتداء على الآخرين ، وعلى علاقات المواطنة
والانتماء الجماعي .

يأخذ هذا الواقع ، شكلا ضمنيا ومستترا في حالات السكون
والاستقرار الاجتماعي ، تعبر عنها فقط تلك الفئة المدعوة جانحة ، والتي
لم تتمكن من الافلات من الملاحقة . وقد يحدث في تاريخ المجتمع أن
تهزل السلطة لسبب أو لآخر ، وبالتالي تزول الملاحقة . في هذه الحالة
نلاحظ تفجيرا مذهلا للعوانية الكامنة ، ولعمومية الاعتداء على القانون .
ويأخذ الامر شكل الاستباحة التي لا تعرف الحدود لممتلكات الآخرين
وحياتهم على حد سواء ، دون أدنى مراعاة لحقوق المواطنة ، او الجيرة ،
أو المشاركة في الانتماء . فانسان العالم المتخلف ، الذي عانى من استباحة

مزمنة لحقوقه وكيانه ، لا يجد أمامه من نموذج في مثل تلك الظروف ، الا
الاقدام على استباحة حقوق الآخرين بقدر ما يستطيع . لا يجد عنفه
وحقده لها وازعين من الداخل، وهو في ذلك لا يفعل سوى الاقدام بشكل
صريح . على المسلكية نفسها التي كانت تمارسها القلة بشكل خفي . ويستعد
الانسان المتهور الذي اتيحت له فرصة التزود ببعض اسباب القوة ، وفي
غياب السلطة ، أن له الحق في التعويض عما أصابه من حيف مزمن . فهو
يحقق ذاته من خلال الملكية المادية كمثل أعلى للقيمة الذاتية ، وهو يتشفي
من خلال استباحة من يمثلون الخطوة في نظره . وهو يتبع في كل ذلك
نموذج من قاموا على أمره في اغتنام القرص التي يتيحها المنصب ، او
الظرف . من هنا نلمس الى أي مدى تهتد قيمة الانسان في المجتمع
المتخلف .

٢ - التوتر الوجودي والعلاقات الاضطهادية

يعيش الانسان المتهور في حالة من التوتر الوجودي العام . تراكم
العدوانية المزمن يلون الحياة جميعها بصبغة متوترة . تميل العلاقات نتيجة
لذلك ، الى أن تتخذ طابعا اضطهاديا يجعل امكانية تفجر العنف المتعصب
كبيرا . ويقود هذا العنف الى صراعات دموية جماعية تنفجر في لحظة ما
من تاريخ المجتمع . هذا التوتر العام وما يصاحبه من علاقات اضطهادية،
يشكل حالة العنف الصريح الذي يتفشى في المجتمع المتخلف ، على عكس
الحالات السابقة التي يتخذ فيها العنف طابعا مقننا أو رمزيا .

١ - التوتر الوجودي العام

الانسان المتهور في حالة تعبئة نفسية دائمة استعدادا للصراع .
نلاحظ ذلك من حالة التوتر العام الذي يبدو جليا على محياه وفي حركاته .
فلاقل الاسباب نجد العدوانية اللفظية تنفجر في سيل من الشتائم والاسباب .
كما أن الخطاب اللفظي سرعان ما يتدهور الى المهاترة والتحدي والوعيد .

فالانفعالية العاطفية تطفئ على الحوار والعلاقة . والعقلانية سرعان ما تطمس ، مما يقود الى انهيار التفكير المنطقي ويحجب وضوح الرؤية ويشل القدرة على تفهم الآخرين ، او على تقدير الواقع بالموضوعية الضرورية . تطفئ الانفعالات دون حدود تقيدها ، طامسة ملكة النقد . وهكذا لا يتمكن الانسان المقهور من الاستمرار في جدل هادئ . زن المنطق والعقلانية قصير جدا في تفاعله مع الآخرين . سرعان ما يحس بانعدام امكانية التفاهم فتغشى بصيرته موجة من الانفعال . من الكلام يتدهور الحوار الى السباب ، ثم الى التهديد، ثم يسر بسرعة الى الاشتباك، أو يصل حافة الاشتباك الذي يلغي كل تمييز . وتأخذ الامور شكلا قطعيا (اما شر كلها ، او خير كلها) . وأحيانا ينفذ التهديد ، باستخدام العضلات أو السلاح ، بسهولة مذهلة (في فورة غضب) . ذلك ان هناك احساسا دفيناً بالانعدام فعالية اللغة اللفظية وأسلوب الاقتناع ، فيتحول الامر بسرعة الى الجسم السحري (العضلي أو الناري) من خلال الاخضاع .

ومما يزيد من تصعيد التوتر العام ، ان كلا الطرفين معبأ تماما . وهكذا يكفي أقل اصطدام أو صدام حتى يتفجر الموقف ، بشكل يصعب ضبطه وتهديته . ان الاثارة المتبادلة تؤدي الى تفاقم مذهب في سرعته للمعدوانية ، وإلى تدهور مفاجئ للتفاعل . ليس هناك ما يلفظ العلاقة الثنائية الا تلخل طرف ثالث أو أطراف عدة يلعب كل منها دور الترضية لأحد الأطراف ، واضعا اللوم ضمينا على الطرف الآخر . وبقدر مرعة تفجر العدوانية ، يطول زمن تهدئتها ، اذ انها تستمر فترة طويلة بعد زوال الوضعية التي أطلقتها . كما انها تميل الى الانتشار ، وينطلق المرء عندها في سيل من الاحكام التعميمية والقاطعة لا تقتصر على طرف الصراع الاخر، بل تشمل اتبعااته جميعا في عملية ادانة وتبخيس شاملين . وهنا تلخل اطار العلاقات الاضهادية .

يبدو أن هذه العدوانية المتفجرة ، تلمس الفرص كي تنفسي على الوجود والعلاقة ، فهي غير متناسبة مع حجم وأبعاد الوضعية التي أثارها ، وكأن هذه ليست سوى القتل الذي أشعل يرميل البارود، ويبدو هذا الامر بوضوح في أصغر الصراعات (تسمى عاميا خناقات) . كلمة (خناقة) مثيرة في دلالتها الرمزية، فكأن الصراع لا يمكن أن يكون أقل من عملية خنق متبادل . والواقع أن العدوانية تنفجر لدرجة تبلغ حد الرغبة الهوائية في إبادة الخصم . يبدو أن هذه الإبادة وحدها تنفسي جذوة العدوان . وإذا كان القضاء على الخصم يتخذ طابعا رمزيا (لانه يكفي معظم الاحيان بحركة سحرية لها دلالة هزيمته وإبادته) لجسن الحظ ، فانه لا يندر أن يتجسد واقعا في فعل دموي كارثي ، لا يقدر الفاعل قطعا أبعاده حق قدرها في لحظة الاقدام عليه . جنایات القتل التفجائي اثر خصام آني ليست قادرة في المجتمع المتخلف ، خصوصا عندما يصبح على عتبة انفجار عام للعنف الكامن في بنيته . هذه الجنایات التي تبدو مجانية وتثير صدمة بين المواطنين ، تتراوح بين الذهول والذعر ، هي في الحقيقة نذائر على ارتفاع درجة التوتر العام الى حد خطير في المجتمع ، ارتفاعا بدأ يهدد باجتياح كل الحدود ويتجاوز كل المحرمات . ذلك ما شهده لبنان بالتحديد في العامین الاخيرین اللذين سبقا انفجار العنف الذي زلزل أركانه ، وهدد بنيته بشكل جذري . فلقد كثرت خلال تلك الفترة حوادث القتل لاثمه الاسباب (أفضلية مرور ، نزاع على الدور في انتظار الحصول على خدمة ما ، تحرش مقصود أو غير مقصود ، حوادث اصطدام سيارات الخ .) حين تسكرر حوادث من هذا القبيل ، فإن انفجار العنف لا بد آت في وقت قريب . يخلق جواً من انعدام الطمأنينة ، والاحساس بالخطر يأتي من الخارج . ولا تندر في هذه الحالة التسلولات : الى أين نحن سائرون ، يطلقها بعض من يحسون بالعاصفة آتية ، وغيوها تبلد في النساء . والواقع أن درجة الاحساس بالامن قد انخفضت كثيرا في العاصمة بيروت

قبل انفجار العنف العام ، إذ بدأ الناس يحتاطون في خروجهم ليلاً ، مفضلين البقاء بعيداً عن مواضع الصدام ، وما قد يجره من ردود فعل كارثية . هذا القلق زاد كثيراً من درجة الاحساس بالجو العدائي الاضطهادي الذي أخذ يميز العلاقات . ومع تصعيد هذا الاحساس بالخطر زادت اجراءات الحماية ، التي اتخذت في أحد مظاهرها (اقتناء السلاح وحمله بشكل دائم) طابع زيادة خطورة الوضعية بدل الحد منها .

ان التوتر الوجودي العام ، وما يصاحبه من تفجر للعنف الدموي وغير الدموي ، ليس وليد بدائية نفسية كما اعتقد بعض علماء الغرب الذين قالوا بماطمية وانهالية انسان العالم المتخلف . انه وليد وضعية مأزقية تشكل احدى خصائص بنية القهر التي يتميز بها هذا العالم . الانسان في المجتمع المتخلف عدواني ، متوتر ، يفتقر الى العقلانية ويعجز عن الحوار المنطقي ، لانه يعيش في حالة مزمنة من الاحباط الاعتباري ، ومن الاهمال . انه متروك لنفسه كي يتدبر أمره كما يستطيع . ليس هناك ما يضمن له حقه أسوة بغيره . عليه هو أن يحفظ هذا الحق كما تمكنه ظروفه (الاحتيال ، التقرب من السلطان وذوي النفوذ ، التودد ، أو العنف والصراع من أجل الغلبة) . عالم الانسان المقهور هو أشبه ما يكون بمنايا ذئاب ، عليه أن يسعى نفسه ويظل يقظاً طوال الوقت لمجابهة أخطارها . وعندما يحس كل واحد من المواطنين احساساً من هذا القبيل ، فان علاقات التعاطف والتفاهم تنهار لا محالة ، لتحل محلها علاقات اضطهادية . الآخر هو الخصم الذي يهدد المصير الذاتي ويهدد بالاستيلاء على الحقوق الذاتية . انه بالتالي العقبة الوجودية في وجه تأمين المصلحة الذاتية . ولذلك فلا بد من إعلان الحرب عليه ، او الاحتياط للحرب التي قد يعلنها علينا . يتحول الآخر الى مصدر تهديد وخطر على الذات أو مصدر عرقلة لمصالحها ، ومنذ تلك اللحظة يصبح كل عدوان عليه ، كل تغليب مطلق للمصلحة الذاتية ، دون مراعاة للآخر ، النمط المشروع من الدفاع عن النفس .

الاحتساب البديل هو الرضوخ والاستسلام ، أو التجنب والانسحاب ، وبالتالي فقدان فرصة الحصول على الحق الذاتي . من هنا تأخذ كل مظاهر القوة الجسدية والنارية أهميتها المفرطة . ومن هنا أيضا تتضخم قيمة الذكورة والرجولة بعد اختزالها الى بعدها العضلي الحركي، وتؤكد قدرتها على مجابهة الخطر المادي . وتحدث مبالغات كثيرة على هذا الصعيد ، تأخذ طابعا استعراضيا . استعراض القوة ضرورة دفاعية ووقائية في آن معا ، ولو لم تستند هذه القوة الى أسس فعلية . المهم ايها الآخر بها بغية ردعه .

ب - العلاقات الاسطهادية - التعصب والفاشية

ان الوضعية التي تتميز بالتوتر الوجودي العام ، وتتضمن أخطارا تتهدد أمن المواطن ، كما بينا في الفقرات السابقة ، غير محتملة . فهي تهدد وحدة الجماعة بالتفكك ، وتهدد إمكانية الاستمرار في الانتماء اليها، مما يفجر قلق الوحدة والهجرة في مجابهة الخطر . وبالتالي فان دينامية المجتمع لا بد من أن تتحرك كي تجد حلا لهذه العدوانية المتراكمة بشكل يحفظ حدا أدنى من التماسك لبنيته .

الوسيلة الأكثر شيوعا في العالم المتخلف ، كما في غيره ، هي توجيه العدوانية الى جماعات خارجية ، من خلال التعصب العرقي أو الطائفي وما يرافقه من ميول فاشية . الاحتمال الآخر ، وهو الحل الأكثر فعالية وإيجابية ، هو توغيف هذه الطاقات في عمل تغييري على مستوى المجتمع ككل بشكل يغير موازين القوى ، ويقضي على أسباب العنف . الا ان هذا الحل لا يتيسر دائما في تاريخ الشعوب . أو هو يحتاج الى فترة تحضير واختمار ، والى فضوح ظروف موضوعية وذاتية معقدة . وحتى تحين ساعة التغير البناء ، تتميزز الميول التعصبية والفاشية بمقدار تراكم

العدوانية ، وتراكم الغبن والاحباط ، وانعدام مشاعر الامن ، وتفشي القلق .

نظرة الى مختلف المجتمعات المختلفة تبيّن بجلاء وجود انقسامات داخلية ، شبه أكيدة في كل منها . ينقسم السكان الى جماعات وطوائف مختلفة الانتماءات العرقية أو القومية أو الدينية ، متصارعة فيما بينها . وقد يكون هذا الصراع صريحا متفجرا ، أو يظل كامنا يتمل في الخفاء وينخر بنية المجتمع مهدداً وحدته ، ولكنه موجود أبداً . بالطبع يستغل المتسلط الخارجي الذي يريد احكام سيطرته على المجتمع هذه التناقضات متفجراً اياها ، أو مهدداً بهذا التفجير من أجل فرض رغباته التي تذهب عادة في اتجاه الاستغلال . وهو يفتدي هذه النمرات ويذكي جذوتها ، مما يجعل بلدان العالم المتخلف مهددة دوماً بافجار العنف على شكل حرب أهلية (عرقية أو طائفية) ، تغطي عليها اجمالاً المجازر الدموية التي لا تقف ، في بعض الحالات ، عند حد . وبالطبع أيضاً يتواطأ الزعماء المحليون مع المتسلط الخارجي لاحكام سيطرتهم على الجماعة وربطها بهم ، مما يمكنهم من الاحتفاظ بنفوذهم وامتيازاتهم ، تحت وهم الدفاع عن وجود الجماعة ومصالحها الحيوية ضد التهديد الخارجي . ذلك ان بذور التعصب والفاشية ، منبثة باستمرار في مجتمعات القهر ، وهي تتغذى من الطاقة الهائلة التي تتمل في أعماق الانسان المقهور ، متعطشة الى القوة والسيطرة والانتقام .

فالجماهير المغبونة والمسحوقة متعطشة بشكل مزمن للقوة في مختلف رموزها وعبر شكلها الاساسيين : البطش والغلبة من ناحية ، والعظمة والتمالي من ناحية ثانية . وهي مستعدة للانقياد وراء زعيم عظمي^(١) يقودها في هذا الاتجاه ، يفجر ميولها للتشفي والعظمة ، ويعبر عنها .

paranoia (paranoipue)

(١) عظام (عظمي)

ذلك هو الزعيم القاشي • انها تنساق وراءه وتستسلم له بشكل رضوخي طفلي ، تعطل فيه ارادتها وقدرتها على الاختيار والنقد والتقدير ، ولا يبقى سوى طاقة انفعالية متفجرة تفيض على كل شيء، وتكتسح أي صوت للعقل ، وأي نداء لليقظة • الجماعة المقهور عاطفية انفعالية تعشق العنف والسطوة ، وتعشق الرضوخ لرموزها وأبطالها ، وتتحرق عطشا للاثارة الانفعالية والتهيج الذي يلهب حماسها • في ذلك كله تغير سحري للمصير من بؤس وركود وموات ومهانة ، الى نشوة وامتلاء وتضخم ذاتي واحساس بالاعتبار الوجودي • من خلال التهيج والاثارة تحس الجماعة ان كل فرد فيها يعيش •

تتشبث الجماهير ، المقهورة بقيادة من هذا النوع تشعرها بالحياة ، وتموض لها نقصها ، وتستبدل مشاعر العجز ، بأحاسيس الجبروت والسيادة • وتتضخم أهمية هذه الجماعة على حساب الخارج تضخما مغرطا يجعلها تنغلق على ذاتها في حالة من النرجسية (لا ترى الا نفسها ، ولا تحس بقيمة خارج قيمتها ، ولا تعترف بوجود سوى وجودها) الكلية • وبمقدار ما تغرق في انفلاقها ، تسير نحو العزلة وتقطع علاقات التفاعل والمشاركة مع بقية الجماعات ، كي تحظى محلها علاقات عداة وحقد ، واضطهاد متبادل •

من خلال انهيار علاقات التفاعل والمشاركة ، والانفلاق على الذات تجد الجماهير المقهورة حلا سحريا لمأزقها من خلال أوالية الانشطار العاطفي والوجداني • العواطف المتجاذبة التي يمتزج فيها الحب والحقد، التقرب والنفور ، التعاون والصراع ، تنشطر بشكل جذري الى عواطف متناقضة (الحب القاطع ، العدوانية الظالمة) • أما الحب فيتوجه كله الى الجماعة من خلال الالتفاف حول الزعيم والتعلق العاطفي به • هذا التعلق يؤدي الى حالة ذوبان كلي في الجماعة وفقدان تام للفردية والاصالة

الشخصية لافرادها • كما يخلق حالة اعتماد مطلق على الجماعة ، مصدر كل اعتبار وقيمة ، ومصدر الاعتراف بالذات وتحقيقها • ينشأ نوع من اللحمة العاطفية والوجودية بين أعضاء الجماعة من خلال التعلق بالزعيم الذي يشكل مثلها الاعلى : مصدر ونموذج القوة ، والقادرة ، روح الجماعة والمعبّر عن آمالها وشخصيتها ومخاوفها • وكذلك حامي الجماعة والمدافع عنها الحافظ لمصالحها •

هذا الانشطار في الجماعة يلغي كل تناقضاتها الداخلية ويجعلها مرجع كل فرد فيها ، ومصدر كل توجه • وينشأ ، محل الخوف والتهديد المتبادل ، تعاطف وتعاقد واحتماء متبادل • كل فرد في الجماعة يصبح مرآة للآخر ، والكل يرى نفسه في المرآة الكبرى وهي الزعيم • كل الصراعات تزول بشكل سحري ، مما يشكل غليظة هلمة جدا لهذه الميول التعصبية •

على النقيض من الحب والخير والقيمة المطلقة التي تكتسبها الجماعة ، تبخس الجماعات الخارجية (المختلفة قوميا أو عرقيا أو طائفيا) من خلال اسقاط كل العدوانية عليها • وهكذا تصبح جماعة غريبة، مصدر كل سوء ، صورة الشر بعينه ، منبع كل تهديد للجماعة النرجسية • الجماعة الغريبة من خلال تجذير الاختلاف بينها وبين الجماعة الاولى المتحصة ، تصبح العقبة الوجودية الاساسية التي تقف في سبيل وصول هذه الاخيرة الى اهدافها في الرفعة والمنعة وتحقيق الذات • انها تحمل كل الآثام والاوزار ، في حالة من تفرغ كل المسؤولية الذاتية وكل السوء والشرور عليها •

عند هذا الحد تنهار علاقة التعاطف والمشاركة في المواطنة • وتفتح الطريق عريضة أمام صب كل العنف على الجماعة الغريبة دون قيد أو ضابط • تحدث استباحة لها ، وليكيان أفرادها ، الذين يتحولون الى مجرد

أساطير للسوء والشر يجب القضاء عليها بإبادة دون هوادة . وفتح باب المجازر الدموية على مصراعيه وبشكل مذهل . فالجماعة المتعصبة فيما تقدم عليه من مجازر لا ترتكب اثما بحق أناس لهم كيافهم ، بل انها تقوم بواجب الدفاع المشروع عن النفس . وأكثر من هذا تقوم بواجب القضاء على الاوبئة التي تقف في سبيل تقدم البشرية . مجازر الدم والابادة ، تتحول الى عمل نبيل في وهم وقناعات أعضاء الجماعة المتعصبة . فالامر لا يعدو مجرد قضاء على رموز مجسدة في اناس من الجماعة الغريبة ، التي تحاط بمجموعة من الاساطير ، تنزع منها انسانيتها .

وهكذا ينجر العنف مكتسحا كل شيء ، ويفرغ التوتر الداخلي الذي تحول الى حقد خارجي ، ويتحول المصير بشكل سحري من مهانة وخوف ، الى رفعة ومجد ، في حالة من النشوة المريضة . وما يزيد خطورة هذا الامر أن الجماعة الغريبة ، ضحية التعصب ، لا بد أن تثار فيها نوازع من نفس النوع ، وتحرك دينامية مشابهة . فتتعلق على ذاتها وتمحور حول زعيم يقود حربها ، يعزز اللحمة بين أعضائها ويوجه عدوانيتها الى الخارج . ويستخدم رد الفعل هذا كتبرير للجماعة المتعصبة كي تسير قدما في عنفها . وتنشأ عن ذلك سلسلة متصاعدة من العنف الذي يقطع الجمود كلية بين الجماعتين . فيقوم جدار من الخوف والحذر المتبادل ، الخوف من الانتقام ، مما يزيد من تبعية الفرد لجماعته ويدفعه الى مزيد من الفرق في أشد الانفعالات والمخاوف والرغبات البدائية : خوف مطلق ، يقابله رغبة في الانتقام بدون حدود ، ورغبة في السيطرة المطلقة التي تلغي الآخر تماما .

تلك كارثة تتكرر من آن لآخر في هذا أو ذاك من المجتمعات المتخلفة ، تاركة وراءها صورة سوداء عن العلاقات الانسانية . خطر هذه الكارثة وارد طالما لم توجه طاقات الانسان المشهور في اتجاه البناء والتغيير الذي

يعود خيره عليه وعلى الجميع • الانسان المتهور معرض للوقوع في التعصب والانجراف في موجات الفاشية ، يشكل وقودها الذي به تتأجج ، مع أن مصلحته هي بالضبط في مقاومتها والتصدي لها • فالعنف الفاشي والمتعصب لا يخل سوى وهم الخلاص ، انه حل سحري واتحاري في آن معا •

واذا كان انفجار العنف على هذا الشكل أمرا محدود الانتشار بين المجتمعات المتخلفة ، فانه يظل دوما كخطر محتمل • وقبل هذا الانفجار يأخذ العنف الاضطهادي المتعصب أشكالا ملطقة ومحددة في دمويتها ، وقد يقتصر على التبخيس المعنوي ، والعدوانية الرمزية أو اللفظية • طبعاً للمتسلط الداخلي ، وحليفه الاجنبي اليد الطولى في تفجير هذا العنف واستغلاله • وهو عندما يتأجج أو ينفجر ، يشكل عقبة أمام التوجه نحو التغيير البناء • العنف المتعصب لا يعرف سوى التدمير وسيلة الى تحقيق الآمال والاهداف بشكل وهمي •

ثانيا : النظريات النفسانية في العدوانية والعنف

العدوانية من مشكلات البشرية الدائمة • كل الاديان والفلسفات، كل المعايير والقوانين والقواعد السلوكية اهتمت بتنظيم العدوانية وطرق ضبطها أو تصريفها • ولا زال الانسان حائرا حتى الآن ازاء عدوانيته ، كيف يسيطر عليها ويتصرف بها • لا هو ولا ما توسله من عقائد وفلسفات تمكنه حتى الآن من ايجاد سبيل ملائم لتوظيفها والسيطرة عليها • وقد كانت محاولات الحل عديدة ولكنها جزئية ، تنذب ما بين اسقاطها على الخارج ، على موضوعات خرافية كالجن والشياطين ، أو على الآخرين ، وبين ردها الى الداخل (اتهام الذات) ، واتهام الطبيعة البشرية الشريرة • البعض حاول السيطرة عليها بفلسفتها وعقلنتها ، مما يفرغها من شجنتها

النزوية • البعض الآخر يرى انها شر يميز الوجود الانساني ، لا خلاص منه • وعلى العكس من ذلك هناك من رأى فيها عنصرا ثانويا معتبرا الخير كأساس •

يقول بوتول في مقدمته لكتاب « الانسان الغاضب ^(١) » ، من تأليف فوستو انطونيني » ، ان احدى الخصائص الرئيسية لكل حضارة هي الطريقة التي تفهم وتنظم بها العدوانية • هذا الفهم يفرس في نفوس جميع أفرادها منذ حداثة سنهم • كل تربية تتضمن توجيها للعدوانية • فهي تعلم متى وكيف يجب أن تكبح ، أو بالعكس يسمح بها حتى تثار • ويتابع قائلا : « الوظيفة الأساسية للدولة تلخص بمنع أو تحديد العنف بالنسبة للأفراد ، واحتكار استعماله لها فقط • الصلاحيات العليا للسيادة تلخص في ادارة العدوانية الجماعية • محك الدولة ذات السيادة في قانوننا الدولي هو سلطة شن العنف المنظم ، أي اعلان الحرب » • جمال هذه الافكار يكمن خصوصا في مدى انطباقها على بلدان العالم المتخلف ، حيث توجه العدوانية الى الداخل على شكل قمع وارهاب تنارسه السلطة ، بينما هو يتوجه الى الخارج في الدول الصناعية • سيكون لنا وقعة عند هذه الافكار في القسم الثالث من هذا الفصل • ما نود قوله هنا ، هو أن العدوانية مشكلة حقيقية من مشكلات البشرية الأساسية • نزيد فنقول لم تعجز القوانين والقواعد وحدها عن حل هذه المشكلة ، بل ان المذاهب الفلسفية والعلمية المختلفة قد عجزت حتى الآن عن وضع نظرية متكاملة تحسرها •

النظريات في هذا المضمار ، واذا اقتصرنا على الناحية النفسية ، والنفس اجتماعية ، عديدة جدا ، كل منها ينطلق من منظور محدد، ويركز

---

(1) Fausto Antonini , L'homme furieux, Paris, Hachette, 1970 ,
Introduction par Gaston Bouthoul , p. (9) .

على منطلقات معينة يعتبر فيها تفسيراً للعدوانية • كل منها يفيدنا في بعض النواحي ، ولكن أيها منها لا يقدم تفسيراً شاملاً • إذا كان هذا شأن النظريات التي وضعت لتفسير العدوانية في المجتمعات الغربية • فأن العدوانية وما تسبب به من مظاهر عنف في البلدان النامية لا زالت بحاجة إلى صيغة تفسيرية • هذه الصيغة التي تراعي خصوصية التخلف الاجتماعي لا زالت مفقودة تماماً • لذلك سنحاول في هذا القسم أن نستعرض بإيجاز كبير بعض النظريات النفسية حول العدوانية ، محاولين الاستعادة من بعض العناصر التفسيرية التي تقدمها ، في محاولتنا لالقاء الضوء على ظاهرة العنف في المجتمع المتخلف •

١١٤

ولا بد قبل الغوص في هذه النظريات من إزالة الالتباس حول أسطورة العدوانية الهمجية ، والعدوانية الحيوانية الشرسة التي يتمسك بها أفراد المجتمعات المتحضرة • فالعدوانية بلا حدود التي تملأ هواملت هؤلاء الناس عن دموية وشراسة الحيوان والبدائي ليست سوى أفكار منمطة (١) ، ذات طابع تحيزي يهدف إلى إسقاط ما يخشاه هؤلاء في أنفسهم على كائنات غريبة أو أدنى منهم •

يخبرنا أوتو كلاينبرغ (٢) عن البدائين « بأن الحروب البدائية قليلة الخسائر في الأرواح عادة • • البدائي ليس وحشياً ولا همجياً بالدرجة التي تظهر في حروب المجتمعات الصناعية • في معظم الحالات تخضع حروب البدائين لقواعد محددة في التعامل مع الأعداء ، مثلاً : بعضهم (الأستراليون) يقدمون أسلحة الليبض غير المسلحين قبل الهجوم ، وآخرون يرسلون قوارب مؤن غذائية للأعداء الجائعين كي تكون الحرب متكافئة ، وهناك من روى أن بعض الهنود اقتسموا بارودهم مع أعدائهم • في كل تلك

Stereotypes

(١) الإنكار المنمطة

(2) Atto Klinberg, Social psychology, New York, N. Holt, 1954.

الحالات تتخذ طابع المباراة الرياضية . ومن ناحية أخرى فاذ الغارات المفاجئة دون انذار ، غير معروفة تقريبا في الحرب البدائية . (صفحة ٩٣ - ٩٤)

١ - وجهة نظر علم نفس الحيوان

أما في العالم الحيواني ، فلقد أبدع العلامة « كوناڤ لورنز »^(١) في دراسة العدوانية وخصائصها مبينا أن شراسة الحيوان المقترس ودمويته ليستا سوى أسطورة . العلاقات الدموية والعدوانية المفرطة لا تلاحظ الا بين الحشرات . أما بين الحيوانات القربية فالعدوانية وقلية محددة في الامور الاربعة التالية ، منفردة أو متداخلة فيما بينها :

- الدفاع عن المجال الحيوي ، عن الطريدة أو منطقة الصيد .
- البحث عن الغذاء .
- المكانة المرتبة ضمن الجماعة ، بغية تحقيق توازن وظيفي . وتقع على الاعلى مرتبة مهمات حماية الجماعة من الإعداء ، وحراستها ، وارساء العدالة بين أعضائها .
- التزاوج ، اذ تبرز أكثر أشكال القتال ضراوة بين أفراد الجنس نفسه ، وتكتب الغلبة للاقوى مما يؤدي الى تطور الجنس . على العكس فالقتال بين الاجناس المختلفة لا يحدث الا لأسباب دفاعية محضة أو للحصول على الطعام (ص ٣٣) .
- ويستخلص « لورنز » من دراساته المستفيضة على سلوك الحيوانات في القتال عدة أمور هامة :

- هناك توازن بين ملاح الحيوان المقترس ، ودفاعات القريسة .

---

(1) Konrad Lorenz, (L'histoire maternelle du mal.) , Paris, Flammarion .

فبمقدار ما يزداد الدفاع فعالية تشتد قوة السلاح والعكس
صحيح (ص ٣٤) •

— يصل السلوك القتالي أقصى شدته في حالة الاستجابة الحرجة^(١)
اذ يذل الحيوان أقصى امكاناته في حالة من اليأس من النجاة
بالهروب أو الاستسلام • كما تصل درجة قتالية الحيوان حدها
الاقصى بمقدار اقترابه من مركز منطقتة أو مجاله الحيوي •

— كل سلوك عدواني عند الحيوان ، أو كل ميل عدواني يقابله
ويضبطه ميل كابح^(٢) يمارس عمله من خلال سلوك طقسي^(٣)
يقوم به الحيوان الاضعف (يأخذ طابع الرضوخ والاستسلام) •
تزداد قوة الكابح كلما قويت الميول العدوانية والسلاح العدواني •
وتصل أقصى فعاليتها تجاه العناصر الأكثر ضعفا • من خلال
طقوس الرضوخ التي يقوم بها الاضعف تتحول عدوانية الاقوى
الى مسالمة • فأصل العلاقة الانتقائية في رأي « لورنز » هو ميل
عدواني تحول الى ضده من خلال الكبح •

— مأساة الانسان بعدوانيته التي تنفجر عنفا وشراسة وحقدا تعود،
في رأي « لورنز » الى فقدانه التكيف النزوي، أي فقدان الكوابح
الفريزية لعدوانيته ، التي حلت محلها الكوابح الخلقية
والحضارية • ولكن المشكلة ان هذه لم تصل بعد درجة الفعالية
التي تحصنه ضد عدوانيته كما هو شأن الحيوان • وهكذا
نففس العوامل التي ارتقت بالانسان فوق كل الكائنات الحية ،
وضعت في وضعية مخوفة بالخطر • فقدان التكيف النزوي مع

Reaction critique
Inhibiteur
Conduite rituelle

(١) استجابة حرجة
(٢) كابح
(٣) سلوك طقسي

المحيط حدث قبل بروز تكيف حضاري مضمون •

— غربة وبعُد العدو موضوع الهجوم سهلان كثيرا اطلاق العنان للسلوك العدواني ، (ص ٢٩٨) • فكبر المسافة المكانية (ونضيف نحن العاطفية كما سنرى فيما بعد) التي أصبحت الاسلحة النارية فاعلة في مداها ، جعلت الانسان في منأى عن الوضعيات المثيرة التي كان يمكن في حالات أخرى أن تنشط صدوده ضد القتل (ص ٢٥٧) •

— العدوانية غريزة تلقائية • انها ليست مجرد رد فعل على مثير خارجي محبط • فهي تتحرك تلقائيا • واذا لم تجد لها فرصة للتفريغ ، فإن عتبة آثارها تهبط بشكل ملموس • اذا لم تجد العدوانية لها عدوا خارجيا تصرف من خلال التهجم عليه ، فانها ستوجه الى داخل الجماعة في تناحر شديد يقضي على حدتها متعللا بأوهى أسباب الخلاف •

— على العكس من ذلك هناك الحماس المناضل^(١) • وهو نوع من العدوان المشترك يرتبط بالحاجة الى الانتماء • ويستند الى استجابة غريزية تنطلق في ظروف خاصة للدفاع عن الجماعة • ويظهر عند الحيوان والانسان على حد سواء • ولكن بينما يتخذ في الحالة الاولى شكل الاستجابة المقننة غريزيا من حيث الموضوع والهدف ، فانه قابل للتعلق بموضوعات وأهداف متعددة عند الانسان • وشروطه الاساسية هي : احساس بتهديد فعلي للجماعة التي تنتمي اليها ، وجود عدو خارجي محدد هو مصدر التهديد ، صورة بطل أو زعيم تلتف حوله الجماعة ،

ازدياد عدد أفراد البصلة التي تلتف حول هذا الزعيم. والحساس
للمنازل استجابة افعالية لا تخضع لمنطق أو اقناع عقلائي .
ويؤدي عندما ينطلق الى التضحية بالذات او ابادة العدو دون
أي ضوابط او حدود . من خلاله يفرغ ، عند الانسان ، بامتياز
العدواني المبرر .

ندضيف « انطويني » الى ذلك كله ، أذ الحق هو أهم ما يميز
عدوانية الانسان عن عدوانية الحيوان . فليس هنالك حقد عند
الحيوانات . كما ان عدوانية الحيوانات لا تصل أبدا درجة
الاستقلالية التي تلاحظ عند الانسان . فالحق هو عدوانية
تسامت حتى تجاوزت البيولوجي كليا ، كي تصل مرتبة نفسية
خالصة (انطويني ، نفس المرجع ، صفحة ٦٠) . ويأتي الحقد
اجمالا من تراكم مزمن للعدوانية .

هذه الافكار ذات فائدة كبرى لنا في مجاولتنا رسم صورة عن
الغف في المجتمع المتخلف . فهي تلقي الاسطورة عن غف الحيوان ،
وتفنتنا أمام مصيرنا بوضوح كأناس ، كما أنها تتضمن مبادئ أساسية
في تفسير دينامية العدوانية الانسانية : العدوان الموجه الى خارج الجماعة
أو الى داخلها ، ومسألة الغربة والبعد المكاني .

٢ - وجهة نظر التحليل النفسي

هنالك عدة وجهات نظر حول العدوانية والغف يقول بها المطلون
النفسيون على اختلاف نزعاتهم ، انطلاقا من آراء « فرويد » وما حدث
بصددها من انشقاقات . يقول فرويد بنزوتين أساسيتين توجهان
المتخفي (١) وتمداده بالطاقة الحيوية . نزوة الحياة (ويطلق عليها اسم

ايروس) ونزوة الموت (ويطلق عليها اسم غافغوس) • توصلى فرويد الى القول بما في نهاية بحثه العيادي والنظري • أما نزوة الحياة فهي متبوع الطاقة الجنسية ، المسؤولة عن كل رباط ايجيبي مع الآخرين ، عن كل علاقة عاطفية متعاطفة ، هي المسؤولة عن التقارب والتوحيد والتجميع وتكوين وحدات حية اكبر فأكبر • على العكس منها ، نزوة الموت التي تهدف الى التدمير ، الى تفكيك الكائن الحي والعودة به الى وقسمية الجماد • وهي حين تتركز في المتعضي أو ترتد اليه تؤدي الى تليسهه وإفناؤه ، أما اذا توجهت الى الخارج فانها تأخذ كل أشكال العدوانية والتدمير والعنف والحد • عندما تتوجه الى الذات بشكل مخفف فانها تأخذ طابع مشاعر الائم وادانة الذات والقسوة عليها والتشدد معها (فيما يسمى الانا الأعلى للقاسي) • على العكس منها نزوة الحياة التي اذا ما تركزت في الذات تشكل أساس ومصدر كل اعتبار ذاتي ، محبة الذات والحفاظ عليها ، وقد تصل حد الانوية المفرطة •

ومن رأي « فرويد » أن الليبدو (وهو الطاقة الجنسية المسئلة لنزوة الحياة) في صراع مفتوح مع غريزة الموت في كل متعض • مهمة الليبدو هي لجم نزوة الموت ومنعها من تدمير المتعضي ، وذلك بتوجيه القسم الاكبر منها الى الخارج • فالنزوتان متفاعلتان دائما داخليا وخارجيا ، ولا توجدان الا في حالات نادرة بشكل صاف • أمر آخر من الضروري الاشارة اليه ، هو أن هاتين النزوتين لا تمارسان تأثيرهما كطقتين حويتين بشكل خام • انهما تركزتان منذ الطفولة الاولى في العلاقات مع الأم خصوصا ، ومع الوالدين عموما • موقف الرضيع الاتعالي من أمه متجاذب يتضمن أقصى درجات الحب مع أقصى حالات الغضب انقاد • عندما تعبط هذه الام وضيقه ، وكذلك الحال تجاه الاب • هذا التركز النزوي في العلاقات الاولى وما يتخذ من طابع متجاذب ، يولد ويكون التصورات الاولى عن

الشخص الانساني وعن العلاقة عموما فيما يسمى بالصور الوالدية الاولى . هذه الصور بجانبها المحبوب ، وبما تستقطبه من حقد ، هي النموذج الاولي لكل علاقة تالية . كل علاقة لا بد متأثرة بتلك الصور الاولى التي قد يظن عليها الطابع الايجابي المرحب ، الرحوم ، (الصور الجيدة الطيبة) أو الطابع القاسي المهدد ، العنيف (الصور السيئة أو الشريرة) . وهناك ميل عام لانكار الصور السيئة ، وما تستقطبه من عدوانية وما تشكله من تهديد لتكامل الذات، من خلال تقيها واسقاطها على الخارج . يصاحبه ميل آخر لاعلاء شأن الصور الطيبة (نموذج الحب والحماية) كدفاع اضافي ضد قلق العدوان .

تلك هي باختصار وضعية النزوات . ولقد حدثت خلاف كبير بين المحللين التفسيرين حول أولويتها . فهناك من يتبع فرويد ويتمسك بتقسيمه حرقيا ، قائلا بأولية نزوة الموت . أشهر من يمثل هذا التيار «ميلاني كلاين» ومدرستها . وهناك من ينكر أولوية نزوة الموت، وينكر حتى وجود نزوة كهذه أصلا ، راداً الامر الى عوامل مختلفة أهمها اجباط الحب واعتبار الذات . أشهر هؤلاء (رايش) .

أما مدرسة (كلاين) فلها مكاتبتها الخاصة في شأن تحليل العدوانية، نظراً لاسهامها القيم في دراسة ديناميتها وتوظيفاتها المختلفة وتفاعلها مع نزوة الحب .

فاذا ظلت نزوة العدوان على حالتها ، فانها تهدد المتعصي بالتدمير من الداخل . وهذا ما يولد فيه أشد حالات القلق الذي يأخذ شكل الخوف من القتل ، أو الاحساس بالاضطهاد . فان نزوة الموت ، باندماجها مع نزوة الحياة وتوجهها الى الموضوع الاول لاهتمام الطفل وهو الأم ، تخلق صراعات عنيفة داخل الطفل . فهو يخشى من ميوله التدميرية على ذاته ، وعلى علاقته مع أمه ، وعلى صورتها التي تكونت لديه . ولذلك

فانه يحتمي عادة بنزوة الحب من الخطر التدميري الذي تتضمنه نزوة الموت . وهكذا فان تدامج النزوتين يطفئ الثانية ويكبح جماها . ولكن هذا التدامج لا يكفي ، بل ينشط الجهاز النفسي للطفل كي يتسلح بمدة أواليات دفاعية . من أهم هذه الدفاعات وأكثرها بدائية في رأي « ميلاني كلاين » ما يلي (١) : الانشطار (٢) ، المثلثة (٣) ، والاستقاط . أما الانشطار فيعني فصم الذات ، وفصم النزوات ، وفصم الموضوع . تقسم الذات الى كيائين غريبين عن بعضهما البعض ، الاول هو الطيبة كلها وهو المحبة الخالصة ، والثاني هو السوء والشر والعدوانية خالصة أيضا . أما فصم الموضوع فيتخذ أيضا نفس المظهر ، فصل قاطع للجوانب السيئة الشريرة عن الجوانب الطيبة المحبة . وأما فصل النزوات ، فهو فصل الحب عن الحقد . في هذا الفصم المثلث يحدث اعلاء لثأن الموضوع المحبوب ورفعها الى مرتبة المثال الصافي (المثلثة) . هذه المثلثة للموضوع المحبوب تؤدي الى مثلثة مقابلة للذات ، عنوان الطيبة والحب والجودة . ولا تتم هذه المثلثة بالطبع الا بانكار كل عدوانية أو ميل تدميري عند الموضوع وعند الذات . فالعدوانية التي أنكرت ، لا تظل عائدة هكذا ، فهي تبقى من خلال استقاطها ، أي نبذها الى الخارج . في هذا الاستقاط يتركز في موضوع مكروه هو رمز الشر ورمز العدوان ، فيما تسميه « ميلاني كلاين » بالتماهي الاستقاطي . أي انبأ بعد أن نصب كل سوئنا وعدوانيتنا على شخص خارجي ، يصبح رمز هذه العدوانية ، وحاملها ، لا ندرك منه الا جانبه هذا . وبذلك تهرب من عدوانيتنا وسوئنا ، ونجنب من نجب شرهما ، كما نجنب أنفسنا شر ما قد يتهددنا من عدوانيته .

(1) Melani Klein, Notes sur quelques mécanismes schizoïdes in développement de la psychanalyse , paris . P.U.F. 1972, p.575

Clivage

Idealisation

(٢) انشطار

(٣) مثلثة

« ان الاسقاط نشد جدا في العلاقات بين الناس (خصوصا المهنية والحرية) فيما يتعلق بمصدر السوء والشر والعدوانية : الآخرون هم المخطئون ^(١) » في الاسقاط تحول النزوة العدوانية الى الخارج ، وفي مرحلة تالية تتخذ من هذا الخارج هدفا لصب عدوانيتنا المتبقية . في اتهام الآخرين نجد راحة مزدوجة : تصريف العدوان بصبه عليهم (الانتقاد) وإثبات البراءة الذاتية . (في تهمة العدوان عن الذات) ، ذلك ما يحدث في التعصب الديني والطائفي والسياسي (نفس المرجع ، ص ٥٤) .

ليست العدوانية وحدها التي تسقط على الخارج ، بل أيضا مشاعر الذنب (الآخر هو المذنب وهو الذي يستحق العقاب ، ومن هنا تصبح العدوانية الذاتية مشروعة ومبررة ، انها احقاق الحق من خلال قصاص الآخر) (ميلاني كلاين ، المرجع السابق) .

تذهب بولا هايمين ^(٢) (من اتباع ميلاني كلاين المرموقين) المذهب نفسه حين تقول « انه في حالة القسوة العمياء يحدث نوع من الكارثة النزوية . فليسب ما ينكسر الدمج بين النزوتين الاساسيتين ، وتستيقظ نزوة الموت داخل الشخص الى درجة قصوى ، دون امكان تلطيفها بتدخل نزوة الحياة . الدفاع الاكثر بدائية ضد نزوة الموت هو التحويل القف للخطر الداخلي الى الخارج بصبه على ضحية ما » وتقول بهذا الصدد « انه بسبب ضرورة تحويل الحقد والتدمير ، وفي المقام الاخير نزوة الموت ، من الذات نحو الموضوعات ، نحن بحاجة الى موضوعات « سيئة » ونحن نخلقها اذا لم نجد لها في متناولنا » (نفس المرجع ، صفحة ٣١٥) .

(1) M. Klein et Joan Riviere., L'amour et la haine, paris, p. B. payot, 1972, p. 51.

(5) paula Heimann, Developpements de la psychanalyse, paris, U.F. 1972, p. 369

لا تعتقد هذه الباشة ان القاتل يعي التهديد الذي تشكله كارتسه الداخلية... ولكن أفعاله لا يمكن فهمها الا بافتراض انه مأخوذ بحاجة ماسة لايجاد ضحية - كبديل عن نفسه - هذا الافتراض وحده يمكنه تفسير انقياب الكلي للتعاطف مع عذاب الضحية ، تلك الهمجية التي تمارس خلال فعل القتل والتلذذ بنزاع الموت الذي تمر به .

مهما يكن من أمر نزوة العدوان هذه ، أولية كانت أم ثانوية ، فان ما نستطيع الاستفادة منه بلا جدال، من وجهة نظر ميلاني كلاين وأتباعها، هو هذه الدينامية النفسية التي توضح الصراع العلائقي : التنكر للدوانية الذاتية ، ولمشاعر الائم الذاتية ، وايجاد موضوع ضحية يجسدها ويعبر عنها في الخارج ، والتهجم عليه لدرجة ابادته . وكذلك انشطار العواطف الى الميول السيئة والحسنة ، والاحساس بأننا ومن نحب ، وكذلك من يحالفنا ، مثال البراءة والارتقاء واسقاط كل الشر والخطر والعدوان على الاعداء .

يبقى هذا الاسقاط للدوانية ولمشاعر الائم الأولية فاعلة في حياتنا اليومية وفي كل صراعاتنا العلائقية . ولذلك نجد الكثير من العلماء قد قالوا به . يقول (أنطونيني) بهذا الصدد « ان هناك في كل الحالات تقريبا جهدا لازاحة العدوانية خارج الذات ، بشكل يمكننا من فهمها ، من عدم رؤيتها في ذاتنا ، يمكننا من التعامي عنها ، فاكشاف الحقد الكامن فينا ظاهرة مولدة للقلق . أما اكشاف الشر عند الآخرين فيمنعنا من رؤية الشر الذي فينا » (أنطونيني ، المرجع السابق ، صفحة ٨٨) . هناك تفرق يربطون بين الميول التدميرية واحباط تحقيق الذات عموما أو الاحباط الجنسي خصوصا . هؤلاء ينكرون اجمالا ربط العدوانية بنزوة الموت كنزوة أولية .

يقول (يونج) : « ان المرء يمكن أن يشعر بالذنب لا على أثر فعل

ممنوع ، ولكن أيضا عندما لا يستطيع الوصول الى تحقيق ذاته ، ابراز
فرديته الخاصة والعميقة . هذا الشعور بالذنب هو الذي يولد عدوانية
غير محدودة » (ذكره أنطونيني في كتابه صفحة ١٢٩) .

ويذهب (ماندل) المذهب ذاته حين يقول « لا جدال في أنه يوجد
عند الانسان قوة استثنائية من النزوات العدوانية التي يمكن ارجاعها لما
سميناه سابقا الجرح النرجسي الاصيل (السابع من وضعية القصور
والعجز والاحباط التي لا بد أن يعانيها الطفل بالمقارنة بقوة والديه وما
يعتقد انها يتمتعان به من جبروت) ، الذي يتغذى فيما بعد من مجموع
احباط وقيود وتبعية الطفولة . يجب أن تعتبر العدوانية في الواقع كجواب
الأنا على معاناته النرجسية » (١) .

أما (رايش) فهو يحتاج على التشويش بين مصطلحات العدوانية ،
السادية ، التدمير وغريزة الموت . ويقول انه لم يجد مطلقا في أبحاثه
البيادية حول أصل الحقد ، رغبة في الموت ، أو غريزة موت كنزوة أولية .
من رأيه ان للعدوانية ونزوة التدمير هدفا دفاعيا هو الحفاظ على الحياة .
التدمير في وضعيات الخطر ينبع من الرغبة في العيش والرغبة في تجنب ألم
القلق (٢) . الغريزة التدميرية تخدم هدف الرغبة في الحياة . فالتدمير
والعدوان هما في خدمة ارادة الحياة . كل حركة ايجابية في الحياة
عدوانية : النشاط الجنسي ، كالبحث عن الطعام ، كالسادية الخ . .
العدوانية هي اقتراب من الاهداف المرغوبة واستحواذ على الموضوعات
المرغوبة . العدوانية ليست غريزة بالمعنى الدقيق ، بل وسيلة لارضاء أي
غريزة ، خصوصا غريزة الجنس .

---

(1) G . Mendei ; La revolte contre le père , paris , payot , 1968 ,
p. 43 .

(1) W. Reich, Fonction de l'orgasme , paris , L'arche , 1955,p.126

كل نوع من أنواع الفعل التدميري هو في حد ذاته رد فعل المتعضي على رفض اشباع حاجة حيوية ، وتحديدًا الحاجة الجنسية (نفس المرجع ، صفحة ١٢٧) . فالقمع الجنسي كالكبت الجنسي ، يترك العدوانية المصاحبة له حرة تنطلق عندها في سادية تبحث عن لذتها . فان فقدان الهدف الحقيقي للحب يولد السادية التي تنبع من انعدام امكانية الاشباع الجنسي عن طريق الحب . (نفس المرجع ، صفحة ١٢٧) . ويقرر (رايش) بهذا الصدد ان التدميرية السادية العامة المميزة لمصرنا الحالي هي نتيجة الصد الطائفي لحياة الحب الطبيعي . ولذلك فكلما زادت القدرة على الاشباع الجنسي قلت السادية وبالعكس . (نفس المرجع ، صفحة ١٢٨) .

ان الاحباط الجنسي ، أو احباط تحقيق الذات بشكل اعم وما يرافقه من جرح نرجسي يوصلنا الى ذكر نظرية (دولار) ، عالم النفس الاجتماعي ، في الاحباط والعدوانية .

تقوم هذه النظرية على المبادئ التالية :

كل توتر عدواني ينتج عن الاحباط . شدة العدوانية تتناسب مع شدة الاحباط من ناحية وقوة الحاجة المحبطة من ناحية ثانية . تزداد العدوانية مع نمو عناصر الاحباط . صد العدوانية (احباطها) يولد عدوانية لاحقة ، بينما يخفف تفرجها من شدتها بشكل مؤقت أو دائم . صد أفعال العدوانية الموجهة بشكل احباطا جديدا ينتج عدوانية موجهة لمصدر الاحباط ، ويزيد قوة الدفع نحو أشكال أخرى من العدوانية التي تنتشر عندها لتثبت في مختلف أشكال النشاط وأوضاع الوجود . تزداد العدوانية الموجهة نحو الذات، حيثما صعب توجيهها نحو الخارج، وحيث يستمر منع تصرفها الخارجي . (مستقاة من كتاب الطونيني ، الانسان الغاضب ، صفحة ١٩٦ - ١٩٧) .

هذه الاراء جسيما على ما فيها من تناقض نظري ، تلتقي في نتائجها

العامة ، فيما يمكن أن نسميه نزوة السطوة أو السيطرة ، في جسروت
السيادة على الآخر . عند هذه النقطة لابد من وقفة سريعة عند السادية .

السادية في أساسها حالة نفسية عامة ، وضعية علائقية مع الآخر تتخذ
طابعا مأساويا ، أكثر منها مسألة حصول على اللذة الجنسية من خلال انزال
الالم بالقرين . السادية الجنسية هي حالة نوعية خاصة . من السادية
العامة . بهذا المعنى تنطلق السادية مما يمكن تسميته بنزوة السطوة^(١) .
ألها سيطرة على الآخر وحط لشأنه من أجل اعلاء شأن الذات بواسطة
العنف .

يمكن جوهر السادية ، في نظر انطونيني ، في البحث اليأس عن
الانا ، في الحاجة الى توكيد الذات ، في دفع الآخر للانتجابة الى حقيقتك
الذاتية : هذا أنا ، أنا هنا ، يقول السادي ، يجب أن تلاحظ وجودي ، اذا
لم تلاحظه بمحبتتي فعليك أن تدركه من خلال أملك ، اني أنا من يجعلك
تألم . بآلك تعترف بوجودي الذي يصبح أكثر واقعية بمقدار ما تكبر
معاناتك (نفس المرجع ، صفحة ٩١) .

السادية النفسية تهدف اذا الى السيطرة على الآخرين واذلالهم ،
تجميدهم ، شلهم ، اخافتهم ، صدهم ، وضعهم تحت رحمته ، تحقيرهم ،
تعطيل انطلاقتهم ، ومبادرتهم : « فالسادي يجمد الآخرين كي يتمكن من
التحرك هو . » (صفحة ١٠٧) . يعتقد السادي أن أكبر اشارة ممكنة ،
الاعتراف الحقيقي بالذات ، تحقيق الذات الأكثر عمقا يحصل عليه من
خلال التحقق من قدراته على انزال العذاب والمعاناة في الآخر . انها
سيطرة تتميز بجبروت القدرة على اعطاء الموت ، تعاش كمجد ذاتي
نرجسي . وهي تتضمن نوعا من نشوة القوة بدلا عن نشوة المتعة الجنسية .
ما يود السادي الوصول اليه هو : اذا نشوة الجبروت من خلال مسح

وجود الآخر . بذلك، فحسب يطمئن إلى قوته غير اللواتق منها ، ويخفف من حدة قلقه .

الطجة الى الاطمئنان. واضحة تماما عند السادي ، الذي يعمل في الآخرين ما يشاء على وجه الدقة لذاته . انها الطمأنينة على القوة الذاتية ، من خلال تدمير الآخرين. ولبادتهم . بهذا وحده. يتمكن من حسم مثلثي القلق من خلال. هذا الفعل الكارثي المجسد في عنف بلا حدود. السادي اذا يسقط كل ضعفه. على الضحية التي يبنيها. في حالة من انكار هذا الضعف بعد تجسيده في الخارج . والهدف هو الوصول الى شعور بدائي بالجبروت الذي يجعل التدمير ضرورة لا مناص منها .

بالاضافة الى السادية الفردية هناك السادية المؤسسية . هناك مؤسسات تحكمها ايدولوجية سادية توجه تصرفات العاملين فيها وتفرض المازوشية. والقهر على أفرادها : الجيش ، التنظيمات البوليسية ، السجون، الاصلاحيات ، مستشفيات الامراض العقلية ، الامتحانات .... وخصوصا، في رأينا السلطة في مختلف مظاهرها في المجتمع المتخلف ، فالملاقات ضمن مؤسسات هذا المجتمع يحكمها أساسا. منطق ولغة الادلنة .

٣. - وجهة نظري ظواهرية

احتلت المدرسة الظواهرية مكانة قيمة في دراسة الصنف في الفترة الاخيرة لانها طرحت المسألة من منظور جديد ثري بمعطياته وآفاقه . تنطلق هذه المدرسة من دراسة التجربة الذاتية للإنسان في تفاعله العلائقي مع الآخرين . فالعنف ، كغيره من أشكال السلوك ، هو نتاج علائقي أو بكلمة أكثر دقة ، نتاج مازق علائقي . اما التدمير والقتل فهو كارثة علائقية تصيب الذات في نفس الوقت الذي تنصب فيه على الآخر وتبيده . العدوانية هي طريقة معينة للدخول في علاقة مع الآخر ، يقول أبنار (١) :

(1) A. Hesnard , psychologie du crime , paris , payot , 1963 , p. 300

توكيد الذات يتم في حالة من الجبروت السحري ، من خلال انكار الآخر بواسطة العنف . نرى من ذلك الانتقال المستمر من التحليل النفسي (من خلال الحديث عن السادية) الى وجهة النظر الظواهرية التي أعطت العلاقة مكانتها الحققة في تحليل العنف . الفارق الاساسي بينهما هو أن الظواهرية تدرس العلاقة المعاشة الواقعية ، وما يصاحبها من تجربة وجدانية ، بينما اهتم التحليل النفسي بالعلاقة الهوائية ، أو العلاقة الاسقاطية . نقاط الالتقاء عديدة بين هذين التيارين ، وقد تتضح لنا بجلاء بعد استعراض وجهة النظر الظواهرية .

حلت هذه المدرسة في دراستها لمسار العنف ، أو تجسيده في فعل حركي كارثي ، التحولات الذاتية التي تتم عند المعتدي ، وكذلك التحولات التي تصيب علاقته بالآخر . وهي تحولات لا يمكن دونها الاعتداء على الآخر . فليس هناك مطلقا عنف مجاني ، اعتباطي ، أو فجائي أو بدائي (نزع) كما قد يتصور البعض . العنف الذي نراه مجسدا في كارثة علائقية ، هو وليد عملية تغير بطيء داخليا وعلائقيا ، يقضي على عواطف الحب والمشاركة ليفجر مكانها العنف حرا .

أول خطوات السير نحو السلوك التدميري هو فك الارتباط العاطفي بالآخر . تنهار روابط اللفة ، أو المحبة ، أو الحماية ، أو التعاطف ، (على المستوى الفردي) كما تنهار روابط المواطنة أو المشاركة في المصير وكل ما عداها من الروابط التي تحمي حياة الآخر وتدفعنا الى احترامها . تحل محل تلك الروابط مشاعر الغربة والعداء والاضطهاد ، مما يؤدي الى بروز الانوية والتفوق على الذات أو الجماعة المرجعية . والانوية هي في الاساس المعجز عن اعتبار مسألة ما ، الا من خلال وجهة النظر الذاتية . الوجه الآخر للانوية هو فقدان الآخرين لاعتبارهم . تتركز كل العواطف الايجابية في الذات بعد أن كانت موزعة بينها وبين الخارج ، أو في

الجماعة المرجعية ، بعد أن كانت موزعة بينها وبين بقية الجماعات .

يرافق فك الارتباط العاطفي ، سحب كل التوظيف العاطفي من الآخر ، وارجاعه الى الذات فتتضخم أهميتها على حساب الخارج الذي تتبخس قيمته . يطغى البرود العاطفي اذا لدرجة قد تصل حد انعدام الحساسية كليا تجاه الضحية . هذا البرود هو الذي يجعل المعتدي يقدم أحيانا على فعل القتل أو الابادة ببرود كلي ، بلا مبالاة وكأنه يقدم على أمر تافه لا قيمة له .

فك الارتباط العلائقي وما يرافقه من برود عاطفي يخلق اذا غريبة كبيرة بين المعتدي وضحيته ، يسلخ عنها مشاركتها له في الانسانية . بعد قمع مشاعر الحب والمشاركة ، تنفجر مشاعر الحقد الذي يفتح باب العنف على مصراعيه . وحتى يتجسد هذا العنف في فعل تدميري يمس الآخر ، لا بد من عملية شرعنة^(١) ، تغطي المعتدي وتزيل عنه المسؤولية بوضعها على الضحية .

عملية الشرعنة هذه تتضمن تحولات في النظرة الى الذات والى الآخر الذي يشكل الضحية المقبلة . يعيش المعتدي المقبل وضعه تحت شعار الغبن المفروض^(٢) وذلك من خلال تضخيم ما لحق به من ظلم أو وقع من حيف الضحية عليه . انه بريء ومظلوم ولا مسؤولية له فيما حدث . ولا بد له أن يتحرك اذا لاحق الحق ، ورفع الضيم وازالة الغبن . يتم هذا التحرك من خلال بروز الاتجاه الانصافي^(٣) . ان من واجبه ان يدافع عن نفسه التي اتمنت ، وعن حقوقه التي اغتصبت . تتغذى مشاعر الغبن المفروض

---

(١) شرعنة : جعل الامر مشرعا ، يقوم على حق المعتدي في ارتكابه .

Légitimation

Injustice subie

Attitude justicier

(٢) الغبن المفروض

(٣) الاتجاه الانصافي

وما يرافقها. من اتجاه انصافي من الانوية . وتغذيها بدورها مما يضخمها بشكل مفرط . هذا التضخم يبالغ في خطورة العن الذي وقع عليها ، ويعظم من شأن الخسارة (الفعلية أو الوهمية) التي حلت بها . نتيجة كل ذلك تصعيد الحقد على الآخر ، والاحساس بضرورة التعويض على الذات. والاهتمام بها .

يقابل هذه التطورات الذاتية تغير حثيث في ادراك الآخر . من خلال مجموعة من الاساطير التحقيرية . فالاتجاه الانصافي لا يستمر الا من خلال التحقير. الثابت للضحية . يصف (أinar) بشكل رائع عملية التحقير هذه « في الجريمة يتحول الآخر الى اسطورة (اسطورة الخيانة ، السوء. الحسد، الاضطهاد ، انعدام القيمة الخ . .) . الشخص الحقيقي المقصور ينمحي تدريجيا في حالة من التعامي الموجه والموافق عليه عن انسانيته » (نفس المرجع ، صفحة ٢٥٤) .

يفقد الآخر حقيقته كشبه انساني (في عيني القاتل) متحولا الى اسطورة لا واقعية (مفهوم التماهي الاسقاطي عند كلاين) تبرر بتصرفاتها أو خصائصها الاعتداء عليها ، يتحول الى اسطورة العقبة الوجودية ، أو السوء أو انعدام القيمة . هذه الاسطورة تؤدي إلى تغيير شخصية القاتل وتبرر له اتجاهه الانصافي . وبمقدار ما تحقر الضحية وتتحول الى اسطورة. يزداد تسلط حق القاتل في القتل .

تصل عملية التحقير هذه حدا بعيدا فتحمل الضحية المقبلة كل الاوزار والصفات المحطة ، يعبر عنها أولا بالسباب والشتائم ، ثم بالنموت المتصاعدة في تبخيسها ، وقد يعمم الامر من المستوى الفردي الى مستوى كوني : الضحية. كل من خطر على الجميع ويجب القضاء عليها . ولذلك « يبدو القتل عندها في نظر القاتل كشيء طبيعي تفرضه الظروف وله ما يبرره . دون انذير أي حساس بالندم » (نفس المرجع ، صفحة ٢٦٦) .

في هذه الكارثة العلائقية ، تحول الضحية اسطوريا باختزال عمادي في ذهن المعتدي لا الى مستوى الشيء فحسب ، ولكن الى مستوى الشيء حامل اللعنة الذي يجب تحطيمه + الآخر المحقر ، يحتل في ذهن المعتدي دلالة العقبة الوجودية التي تسرق له حقه في السعادة ، حقه في الاستقلال ، حقه في الحرية الخ ... ولذلك يصبح فعل القتل ، لا فقط بريئا من الاثم ومبررا فحسب ، بل مطلوبا كواجب نبيل هو الدفاع عن الذات وكرامتها وقديستها ، أو الدفاع عن الجماعة وقيمتها ، أو حتى الدفاع عن الحضارة والانسانية من العناصر المخربة الهدامة . وهكذا يبدو العنف التدميري كضرورة مبررة ، لا بد منها لاعادة الامور الى نصابها ، كواجب على المرء النهوض به ، من أجل بدء وجود جديد لا تسممه ولا تعرقله الضحية - العقبة الوجودية .

هذه التحولات تلاحظ بوضوح كبير في تصرفات العنف والابادة . ذات الطابع السياسي . فحين يجسد عدة قوادشيطلين الفرعة الجبائية لفعل القتل ، تثار الجماعة ويتشتر فيها التبرير الجماعي انطلاقا من افكار سياسية أو مواطنية . وقد يصل الامر حد الوحشية الدموية ، يساهم فيها اناس عاديون ، معتقدين انهم يقومون بواجب جماعي ، أو باحقاق العدالة واستعادة الاعتبار للجماعة . في هذه الحالة يحل محل الرباط الانساني مع الآخر ، رباط كارثي ينفجر في عدوانية صماء متخذ طابع الخيار المأزقي (أنا أو هو ، نحن أو هم) . محل رباط المشاركة تحل علاقة السيطرة الجبروتية للذاتية المطلقة التي لا يمكن أن تتأكد إلا من خلال اباده الآخر ، أو على الأقل انكاوه بواسطة العنف . (نفس المرجع ، صفحة ٣٠٢) . وهكذا ينفجر جبروت الفعل المسيطر في حالة من نشوة سيادة الترجسية ، سيادة الانا ممارسة على الآخر ، من خلال الابادة . وهكذا فللقتل ومختلف أشكال العنف الذي تلحقه بالآخرين هو انفجار للرباط الانساني ، كارثة تصفية لعلاقات المشاركة .

لا شك ان هذه الافكار تسلط اضواء قيمة على ظاهرة العنف التي تسود حاليا في لبنان ، وتعيننا بالتالي على فهم تصرفات جماعية مذهلة في كارتيتها ، تنفجر من آن لآخر في هذا أو ذاك من المجتمعات المتخلفة .

ثالثة : محاولة لفهم العنف في المجتمع المتخلف

العنف هو آفة المجتمع المتخلف . وكما أن الحب قد يكون بدون حدود من خلال تدفق العواطف ، كذلك فإن العدوانية قد تكون متفجرة في المجتمع المتخلف . العدوانية والعنف بمظاهرها المختلفة ينخران بنية ذلك المجتمع رغم كل مظاهر السكون والدعة والمسألة الظاهرية . العنف هو لحظة انفجار الحقيقة الكامنة في بنية التخلف . وإن الاشكال الدموية والكاسحة التي يأخذها تؤكد هذه الحقيقة . وقبل ان ينفجر العنف فإنه يعاش كآمل ، نرى البرهان عليه في التمعش المفرط الى القوة بكل مظاهرها ، الى الجبروت والسيطرة بكل عنفوانها ، عند جماهير المجتمع المتخلف . ان للقوة سحرا لا يضاهيه أي سحر . والواقع ان العنف المدمر هو في نهاية كل تحليل فعل سحري ، فعل قوة مطلقة تسيطر على الواقع وتقلب المصير رأسا على عقب . واقع المهانة والعجز والقهر ، والمصير المجهول الحافل بكل احتمالات القلق وانعدام الشعور بالطمأنينة .

ولذلك فإن العنف في المجتمع المتخلف بحاجة الى نظرية نوعية تنطلق من واقعه تحديدا ، اذ ان النظريات التي أوردنا عناصر من بعضها لا تحيط به ، ولا تستوعبه لحظة انفجاره ، وإن كانت تسلط بعض الاضواء عليه . ليس من الممكن وضع نظرية كهذه الا انطلاقا من دراسات ميدانية عدة ، تحتاج الى وقت كبير وتضافر جهود عدد هام من الباحثين في العلوم الانسانية . ان (فرايز فانون) من الرواد الذين حاولوا فهم هذا العنف وسلطوا اضواء قيمة عليه ، خصوصا العنف المرتد الى الذات ، والعنف

الموجه الى الآخر المثلث الذي هو في الواقع صورة للذات ومرآة تعكس
مهايتها وعجزها .

أما نحن فنقترح تسليط ضوء آخر من خلال تحليل علاقة القهر التي
تستحكم بالانسان في المجتمع المتخلف ، ومن خلال ما تتضمنه هذه العلاقة
من تبخيس وهدر لانسانيته . في رأينا أن العنف هو الوجه الآخر للقهر ،
وأن العدوانية المدمرة التي تتخذ طابعا فاشيا ، هي قرينة الارهاب .
العنف هو الوجه الآخر للقهر والارهاب ، أو على العكس ، الارهاب
والقهر هما الوجه الخفي للعنف في العالم المتخلف . لا يوازي حدة العنف
ولا يفوقه الا شدة القهر والقمع والارهاب . فهما من العناصر الثابتة أبدا
في بنية أي مجتمع متخلف . وكلما تصعد الارهاب زاد احتمال انفجار
العنف الكاسح . وهذا الاحتمال لا يقابل الا بمزيد من القهر والقمع . ولا
ينتج عن هذين سوى رضوخ مشدود ، يتفجر عند أول بوادر تراخي
السلطة . ولذلك قلنا : ليس هناك ضوابط خلقية عند الانسان المتخلف .
هنالك خوف من القمع الخارجي . وعندما يزول هذا الخوف ، أو يتوارى
شبح القمع ينفجر العدوان متخذا شكل عنف مباشر مدمر ، أو شكل
السلب والاستباحة .

علاقة الانسان مع السلطة في المجتمع المتخلف ، وعلاقة هذه نعمه
خاصة جدا . السلطة لا تعرف من أسلوب للتعامل سوى الارهاب والقمع،
سوى الاخضاع دون حدود ، أو هي تنحو منحى التضليل . ردود فصل
السلطة عنيفة ومباشرة ، وتأخذ طابعا ماديا . البنية الاجتماعية التي تنتج
عن هذه الوضعية جامدة متصلبة ، لا تتضمن أي صمامات امان ، أو أي
تقنية للعدوانية التي لا بد أن تتراكم . ولذلك فإن هذه العدوانية لا بد
منفجرة في الخارج أو الداخلة تبعاً للظروف . اذ كلما زاد جمود البنى
نتيجة سيطرة سلطة فردية تحكمية تفرض مرتبة قطعية ، زادت العدوانية .

ولكن العدوانية تعزز بدورها هذه البنى . الخوف من نتائج العدوانية يدفع المرء الى البحث عن سلطة تمارس المزيد من القمع والارهاب .

ليس هناك علاقة تكافؤ ، أو حوار ، بين السلطة والجمهير في المجتمع المتخلف . ليس هناك اعتراف متبادل ، وسير متبادل للالتقاء عند نقطة تحفظ للتوازن للعلائقي في مناخ مرن ومتكيف . السلطة لا تريد مواطنين ، بل أتباعا ، انها تخشى المواطنة التي تعبر عن ذاتها ، تخشى المواطنة التي تنزلها من مكائنها الجبروتية الى مستوى اللقاء الانساني . فالسلطة قطعية تصاب بالذعر من اللقاء الانساني مع المواطن ، ذلك اللقاء الذي يتضمن اعترافا متبادلا ، وتساؤلا متبادلا في الوقت نفسه . اذ أن السلطة في المجتمع المتخلف تخشى وضعها موضع التساؤل وهو شرط الاعتراف بشرعيتها .

وهكذا قلنا علاقة القهر بما تتضمنه من قمع وارهاب وتضليل ، تخلق وضعية خفاضة جدا . مولدة للعنف بمختلف وجوهه . يمكن بحث هذه الوضعية من خلال حالة قطيبي العلاقة : صورة الذات عند الانسان المقهور ، وصورة المتسلط التي تتكون لديه .

أما صورة الذات فتتلخص بشعور ممض ومثير للذعر بانعدام القيمة ، بهدر الانسانية ، باحساس بالاختناق نظرا لامتناع التعبير عن الذات وتوكيدها . من خلال صرخة احتجاج أو نداء . تثير هذه الصورة جرحا نرجسيا جديرا . كما أنها تفجر على صعيد آخر عقدة خصاء شديدة . انها صورة الانسان الملجأ عن أن يكون في خيلة نفسه ، رغم ما يتوسله من أقنعة وأدوات تمويه ، يعطي بها عريه الوجودي . حتى العومان المادي ، والمغبن الاجتماعي ، يماشان تحت شعار انعدام القيمة . الذعر وحده ينتج عن النظر في هذه الذات ومواجهتها ، وانه الشعور الشديد بالانتم . هذه الوضعية تفجر أكثر دوجلت العدوانية بدائية وتدميرا . توجه في البناية

الى الداخل لتزيد من الجرح الرجسي ، ومن شدة قلق الخضاء لما تحدثه من تبخيس وتأنيم ذاتي . ولكن وجهتها المادية هي الخارج . وهنا تتخذ شكل نزوة السطوة ، شكل السيادة المادية بكل ما فيها من جبروت . ولا بد لنزوة السطوة هذه من جماعة ، ينتمي هذا الكائن اليها كي يتمكن من التعبير عنها . جماعة يقودها زعيم اضطهادي . تلك هي القاشية ، تنصب تدميرا ومجازر على الآخرين الذين يتحولون الى أسطورة محقرة ، تحصل كل ما تتهرب منه الذات المطمونة في قيمتها وكبريائها . وتشتط نزوة السطوة بمقدار فداحة الجرح الرجسي ، ولغيان قلق الخضاء ، أي بمقدار الحاح مشاعر الضعف والمهانة الذاتية .

ويتخذ العنف طابع التشفي الذي لا يعرف الارتواء ، لان الجرح الرجسي النابع من القهر غير قابل للاندمال . فان علاقة الارهاب تولد بشكل ملغز افراطا في الامتسكانة تجاه المتسلط ، وافراطا في جبروت القوة والسطوة تجاه الاضعف ، أو تجاه من يسمح بتوجيه العدوانية نحوه . والعنف هنا يتخذ دلالة التغيير السحري للمصير وللمعنى الذاتي ، ومن هنا وظيفته الدفاعية .

ما عدا القمع الخارجي والخوف ، تبقى عدوانية الانسان المقهور دون توازن داخلي من قوة مضادة تكبح جماحها وتطلقها . ذلك ان نزوة الحياة (الجنس والحب) الكفيلة وحدها بالقيام بهذه المهمة ، لا تغلت من القمع في المجتمع المتخلف . اذ ان كل قمع ، لا بد له بنية احكام سيطرته على الانسان من فرض قيوده على حياته الجنسية . فالقمع الجنسي هو في النهاية تفلغل تحكم المتسلط بالانسان ، تقاذ الى اعناقهم ، وضبطه من الداخل . ذلك ان التعبير الجنسي الارادي هو عنوان الاستقلال ، وبالتالي فالقمضاء على هذا الاستقلال لا بد أن يمر بالقمع الجنسي . وهكذا يضاف الى الغبن المادي والقهر الملائقي ، احباط جنسي يؤزم ويعمق

الجرح النرجسي ، ويصمد من حدة قلق الخضاء (انعدام الرجولة ، انعدام حالة الرشد المستقل) . ان قصة الجنس مع البنى الاجتماعية القمعية أفصح من أن تحتاج الى من يرويها . ذلك ان الارضاء الجنسي والعاطفي وحده ، مع تحقيق الذات اجتماعيا ، يفتح الطريق أمام مشاعر السود والتعاطف والعلاقات المرجبة بين الناس . فهو الكفيل بتصريف العدوانية وموازنتها . (لا شيء يوازن العدوانية سوى الحب الفعلي) . وذلك انه يشير مشاعر الاعتبار الذاتي ، مشاعر القيمة الذاتية . وذلك انه يعوض الجرح النرجسي الناتج عن الاحباط ويعوض مشاعر الخضاء ، ويمد المرء بمشاعر الامتلاء الحميم والوفاق مع الوجود ، انه يعزز الصورة الايجابية الطيبة عن الذات وعن العلاقات .

أما القمع الجنسي فيعطل تدخل نزوة الحياة لضبط نزوة الموت ، وهكذا تنفجر العدوانية دون ضابط ، ويتسرب الجنس من خلال هذه العدوانية بتصعيد خطورتها من خلال تحويلها الى حقد . هذا الحقد هو الممول الذي يهدم كل علاقة ايجابية ، هو النبع الذي يغذي تصرفات العنف المتشفي ، كما يغذي الميول التعصية .

وأما صورة المتسلط ، فهي بدورها عامل تعجير للعدوانية . انها لا تمثل الاب الحامي العطوف ، بل تثير صورة الاب المهدد القاسي . تعاش كسلطة مهددة لا يتمكن المرء من التماهي الايجابي بها ، الذي يتم عادة مع صورة الاب الطيبة ، والذي يفتح السبيل أمام نشأة العلاقات الانسانية الايجابية . انعدام التماهي يجعلها تظل خارجية وتعاش بشكل اضطهادي ، وهي في حقيقة امرها كذلك ، نظرا لما تتصف به من عدوانية وما تحمله من تهديد . وحده الرضوخ يظل ممكنا ازاءها بشكلها الظلم ، مع سيطرة مشاعر الذنب وما تعجره من مأزم داخلية . والاحتمال الاخر تجاهها هو التحالف ضدها : تحالف الابناء ضد الاب النفاصي ، ومحاولة التمرد عليه

حين تسنح الفرصة . وأما الاحتمال الاخير فهو التماهي بها من خلال أولية التماهي بالمعتدي ، وذلك ينشئ انا أعلى قاسيا واضطهاديا ، ويفجر العدوانية التي تتوجه نحو الخارج في أفعال سيطرة ونيل من الضعفاء واعتداء على كل ما يمكن الاعتداء عليه .

وطالما استحال التماهي مع صورة ايجابية متعاطفة وحامية للحاكم ، فان ذلك يززع روابط الانتماء الى الجماعة والاخاء في المواطنة . فقدان روابط الانتماء الاجتماعي ، يقود مباشرة الى فقدان الالتزام تجاه الآخرين ، وفقدان الاحترام لما هو عام ومشترك ، مما يفتح السبيل أمام بروز الانوية المفرطة . تنهار قيمة الآخر ، في هذه الحالة ، لان العلاقة معه لا تؤمن للمراء قيمته الذاتية ، لا تلمد بالاعتراف بذاته من خلال اعتراف الآخرين به . وهكذا تسود الانانية على حساب المصلحة العامة . تبرز هذه الانانية التي لا تعرف حدودا ولا ترعى للآخرين حرمة ، حين تضعف السلطة القائمة أو تضيق عن المسرح لأمر ما . عندها يتحول المجتمع الى غابة ذئاب . انعدام الشعور بالانتماء ، مع ما يستتبعه من انعدام للشعور بالعدالة والعدل في نيل الحظوظ ، يولد عند الانسان قلق الوحدة ، وقلق التهديد يأتيه من الآخرين ، مما يفجر عدوانيته دون حدود . تتخذ العدوانية هنا تحديدا ظاهرا تغليب المصلحة الذاتية بشكل مطلق ، وقد تتخذ طابع السلب واستباحة الآخرين ، في حالات خاصة .

بالإضافة الى انهيار الانتماء الاجتماعي والمشاركة في المواطنة ، تعطى صورة التسلط نموذجا سلبيا يشجع على فقدان الالتزام تجاه الآخرين . السلطة في المجتمع المتخلف فرصة من أجل التسلط والاستغلال . وهكذا فكل من تمكن من شيء من قوة أو سيطرة ، فانه سيمسك النهج نفسه ، لان ذلك هو النموذج الشائع ، ذلك هو القانون الفعلي الذي

يحكم السلوك ، وراء القانون الرسمي الذي يكاد أن يفرغ من كل معنى ومحتوى في المجتمع المتخلف . اذ ما معنى القانون سوى الالتزام تجاه الآخرين ؟ ..

وهكذا ، فاذا كان القهر من خلال الارهاب والقمع هو الحقيقة التي تعيش في بنية المجتمع المتخلف تنخرها وتغمرها ، فان العنف على مختلف صورته لا بد أن يكون السلوك الأكثر شيوعا حين تسنح الفرص . تلك هي كارثة الرباط الانساني طالما لم تتغير العلاقة بأخرى أكثر مساواة تعيد الاعتبار الى الحاكم والمحكوم .

الفصل التاسع

وضعية المرأة

المرأة هي أفصح الامثلة على وضعية القهر بكل أوجهها ودينامياتها ودفاعاتها في المجتمع المتخلف . في وضعتها تتجمع كل تناقضات ذلك المجتمع ، وفي سلوكها وتوجهها تظهر كل الاوليات التي عددنا . انها أفصح معبر عن العجز والقصور ، وعقد النقص والعار ، وأبلغ دليل على اضطراب الذهن المتخلف من حيث طغيان العاطفية ، وقصور التفكير الجدلي ، واستحكام الخرافة . كل الاوليات الدفاعية التي سبق الحديث عنها تتجمع عندها ، فهي رائدة الانكفاء على الذات والتمسك بالتقاليد ، وضعتها تمثل أقصى درجات التساهي بالتسلط من خلال ما تعانيه من استلاب ، توجهها الوجودي تتحكم فيه وسائل السيطرة الخرافية على المصير ، وهي الى ذلك اكثر العناصر عدوانية ، وان اتخذت هذه اشكالا مقنعة .

اضافة الى ذلك تتجمع في شخصية المرأة ، أو بالاحرى في النظرة اليها ، اقصى حالات التجاذب الوجداني . فهي أكثر العناصر الاجتماعية تمزقا للتبخيص في قيمتها على جميع الاصعدة : الجنس ، الجسد ، الفكر ، الانتاج المكافئ . يقابل هذا التبخيص مثلثة مفردة ندر أن وجدنا لها نظيرا عند الرجل ، هذه المثلثة تبدو في اعلاء شأن الامومة ، في اغدلاق الصفات الايجابية عليها (الطيبة ، المحبة ، ينبوع الحنان ، رمز التضحية الخ .) ، كما تبدو فيما ترفع اليه المرأة المشتهاة جنسيا من مكانة اسطورية عند الرجل المحروم . وهكذا تتفاوت مكانة المرأة في نظر الرجل ونظر المجتمع

عموما بين أقصى الارتفاع (الكائن الثمين مركز الشرف الذاتي ، رمز الصفاء البشري الذي يبدو في الامومة) وبين اقصى حالات التبخيس ، المرأة العورة ، المرأة رمز العيب والضعف ، المرأة القاصرة ، الجاهلة ، المرأة رمز الخفاء ، المرأة الاداة التي يمتلكها الرجل مستخدما اياها لمتافعه المتعددة .

ومن حالات التجاذب الوجداني الاخرى ، تذبذب الموقف منها ما بين التبعية والطفلية . فهي تابع لا حرية له ولا ارادة ولا كيان ، انها ملكية الاسرة منذ ان تولد وحتى تبوت (الاب اولا ، ثم الاخ ، وبعد ذلك الزوج) مكاتها في أن تكون ما أريد لها ليس الا . وعلى العكس من ذلك نجد صورة المرأة المرجع (خصوصا الام) التي يقف منها الزوج والابناء موقفا طقليا اتكاليا .

يتلاقى في هذه التجاذبات في الموقف من المرأة ، الاضطراب الاجتماعي ، والاضطراب النفسي . ليس هناك حالة أكثر فصاحة في التعبير عن التفاعل واللقاء بين المستوى الاجتماعي والمستوى اللاواعي من الحياة ، من حالة المرأة .

على المستوى الاجتماعي نلاحظ التذبذب الهائل في الموقف منها واحاطتها بمجموعة كبيرة جدا من الاساطير التي تسلبها كيانها الانساني بما فيه من أوجه قوة وضعف . وعلى المستوى اللاواعي تتحول المرأة الحقيقية (من لحم ودم واحساس) الى مجرد سند هوائي لكل العقد والمآزم والتصورات والمخاوف والرغبات والاحباطات المكبوتة . ليس أكثر مثلثة وتبخيسا للمرأة على المستوى الاجتماعي ، من مكاتها في لاوعي الرجل المتهور . اسقاط العيب والعار ، والضعف عند الرجل على المرأة اجتماعيا ، يقابله اسقاط نقص وخجل الخفاء على المستوى اللاواعي . المرأة اداة المجتمع ، وخصوصا المتسلط ، هي في نفس الوقت أداة الرغبات

اللاواعية ، في كلا الحالتين تحرم الاعتراف بوجودها ككائن قائم بذاته له
غيرته وأصائله . القوانين العديدة المدنية والدينية ، التي تقيد المرأة ، في
حريتها ، وقدرتها على الاختيار ، وفي حركة جسدها وإمكان التصرف به ،
تخدم في آن معا أغراض السيطرة الاجتماعية عليها كأداة للانجذاب ،
والإمتاع ، والإنتاج ، وأغراض السيطرة الهوائية على كيانها الذي هو
محط الرغبات اللاواعية وملتقى اضطراباتهما . في الحالتين تستخدم المرأة
كوسيلة للتعويض عن المهانة التي يلقيها الرجل المقهور اجتماعيا ، وللتعويض
عن قصوره اللاواعي بأسقاطه على المرأة . في الحالتين تفرض على المرأة
وضعية من القهر تقضي على إمكاناتها الذهنية والابداعية والاستقلالية
والمادية . ويكرس هذا القصور ، كما تكرس صفات الانوثة المبخسة ،
التي هي نتاج لوضعيتها السفلى في المجتمع ، ومكانتها الهوائية في لا وعي
الرجل ، كجزء من طبيعتها ، أو تكرس على أنها طبيعتها تحديدا . ويتسوج
العن لاحق بها ، من خلال إسباغ صفة الطبيعة والانوثة على مختلف
الوان التبخيس التي مورست عليها ، بشكوى الرجل من قصورها وجهلها ،
وزوئتها . فالرجل كتمير عن نظام التسلط في المجتمع ، يشكو في الحقيقة
من ثمار ما صنعت يده اجتماعيا ، ومن آثار إسقاطاته اللاواعية في آن
معا . انه يتنكر لماره الاجتماعي الذي الصفه بالمرأة ولخصائصه اللاواعي
الذي أسقطه عليها . بذلك التنكر يتحرر من مسؤوليته ويتجنب تعجر
القلق الشديد الذي لا بد عاصف بكيانه ، لو لم يتهرب من عاره ومن
خصائصه بهذا الشكل . تلكم هي في نظرنا ، أقصى حالات العن
والاستغلال اللذين يصيبان المرأة ، باعتبارها أكثر العناصر قهرا في المجتمع .
حيثما وجد قهر واستغلال لا بد أن يصيب المرأة منهما القسط الاوفر ،
وحيثما وجدت الحاجة الى حشر كائن ما في وضعية المهانة ، لا بد أن يقع
الاختيار على المرأة . ولكن الواقع أن طبيعة المرأة لا علاقة لها بهذا القهر .
فالتفروق البيولوجية والتشريحية بين الرجل والمرأة لا تبرر مطلقا ما فرض

على كيانها من تبخيس ، ولا تقدم أي سند طبيعي فعلي لما يلحق بها من غبن . الواقع البيولوجي يذهب في اتجاه معاكس تماما ، فالمرأة أكثر من الرجل ، وانبثاؤها البيولوجي الوراثي أكثر متانة . كذلك فإن الرصيد العصبي الدماغى الذي تولد فيه لا يقل بأي حال عن رصيد الرجل ، والفرق هو في المكانة التي تعطى لكل منهما ، وما فيها من فرص تنبئ امكانات الرجل ، وتطمس امكانات المرأة . حتى ما يقال عن مازوشية بيولوجية نفسية عند المرأة ، هو اسطورة في معظمه ، تابع من التشريط المستمر والمنظم الذي تخضع له منذ الميلاد . أبرز هذا التشريط . هو القمع المنظم لعدوانية المرأة في تعبيراتها الحركية العضلية ، وقمع تعبيرات الجسد عندها عموما ، مما يجعل الطاقة الحيوية ترتد الى الداخل على شكل فولاذ انهمالي ملرط . جزء كبير مما يسمى مازوشية المرأة ، ليس سوى ارتداد عدوانيتها المتجبرة نتيجة للاحباط المزمن ، الى ذاتها . اما الجزء الاخر فيتخذ سبيله الى ممارسات الكيد والدس والحقد والحسد التي تشتهر بها المرأة ، أو يشاع اجتماعيا اشتهاؤها بها .

أما العاطفية الزائدة ، وسيطرة الاتصالات ، واستفحال الخرافة عندها ، فهو ليس سوى ثمرة ما فرض عليها من تجهيل ، بسبب حرمانها من فرص تنمية طاقاتها الذهنية التي تسمح وحدها بسيطرة العقلانية والمنطق . فإن سجنها في حدود منزلها ، مع ما يتضمنه من حرمان لقرص التعامل مع الواقع والتدريب على السيطرة العقلية عليه ، واستلابها ارادتها وقدرتها على الاختيار ، هو الذي أدى الى تفتت الخرافة في وجودها وممارساتها ونظرتها الى العالم . وان حرمانها حرية التعبير عن الذات ، هو الذي يلجئها الى الوسائل الملتوية . وان وضعها في موضع المبددة ، الفاقدة للسيطرة على مصيرها ، لا يترك لها مجالا سوى الشموعة والتطير ، سوى جبروت الفكر السحري ، والسيطرة الخرافية على المصير .

وهكذا فنحن لسنا مطلقا بصدد كيان وخصائص بيولوجية ، لسنا بصدد ما تشيع تسميته بطبيعة المرأة . اننا بصدد وضعية تفرض عليها ، ومكافئة تعطى لها . تتباطأ بالمرأة وظائف اجتماعية علائقية ولاواعية محددة ، تلخص في ضرورة حصر المهارة ، واسقاط الاضطراب على كائن معين ، كي يستقيم الامر للآخرين (للرجل والمتسلط) . ذلك هو لب وضعية القهر الذي يخضع له المرأة ، أي تحويلها الى أداة لخدمة اغراض المتسلط ، والى محط لتناقضات المجتمع . ويتم ذلك من خلال سلسلة من الاستلابات والاختزالات تفرض على كيانها ، تماما كما هو حال كل وضعية اعتداء على الانسان آخر . قبل الحديث عنها ، لا بد من وقفة قصيرة عند الوظائف الاجتماعية التي يناط بالمرأة القيام بها في المجتمع المتخلف ، والتي تشكل ملامح وضعية القهر .

اولا : ملامح وضعية القهر

يتناسب القهر الذي يفرض على المرأة مع درجة القهر الذي يفرض على الرجل في المجتمع . فالامر ليس مطلقا غبنا ورضوخا يقابلها مجرد سيادة وتسلط . كلما كان الرجل أكثر غبنا في مكانته الاجتماعية ، مارس قهرا أكبر على المرأة . ويمكننا بهذا الصدد أن نميز بين حالات عندة ، نختار مستويات ثلاثة أساسية منها : وضعية المرأة في الطبقة الكادحة ، وضعية المرأة في الطبقة المتوسطة والثققة ، وضعية المرأة في الفئة ذات الامتياز . تلاحظ هذه المستويات عموما في الاوساط الحضرية . يختصر كيانها كله في جسدها الذي تحول الى مجرد أداة انجاب للاولاد ، الى مجرد رحم ، قيمته في درجة خصوبته ، وتحديدًا في قدرته على انجاب الضيائن ، عندما يستنزف ، تهمل المرأة ، ويتحول الرجل السيد عنها الى غيرها . والمرأة في هذا الوسط هي أداة للمصاهرة ، اقامة الروابط بين العشائر من أجل زيادة قوتها وسطوتها ومالها ، أو ضمن العشيرة (تزويج الفتاة الى ابن عمها)

من أجل زيادة لحة العشييرة والحفاظ على ثروتها . المرأة أداة التحالف والتلاحم ، لا وجود لها خارج إطار هذا الدور . المرأة ذات الجسد ، أداة الانجاب والمصاهرة ، تقتل في نفسها ، ويندثر عقلها طي النسيان .. قيمتها كلها ، شرفها كله يركز في عفافها الجنسي ، المتمثل سطحيا بغشاء البكارة . شرفها يتلخص في صفة تشريحية ، كما تقول الدكتورة فوال سعداوي^(١) . قد يولد بها الانسان أو لا يولد . ان ربط الفتاة بالبكارة ، وربط شرف الرجل (الاب) بالامر نفسه يثير الى مدى الركاكة التي تميز اعتباره الذاتي ومكانته بين الآخرين ، ومدى عظم الاخطار التي تهدد هذه المكانة . ذلك يجعلنا نفهم لماذا يقبل العشائري على الفعل الذي يسمى « جناية شرف » بكل هذا الهياج الاتهامي ، وكل هذا الاصرار . فالانسان العشائري هو ذلك الانسان ذو القيمة المعرضة في صلبها . ورد الفعل ، هو بمقدار التهديد الذي تتعرض له قيمته الجذرية . الانسان العشائري يسقط كل عاره اذا على المرأة مما يتيح له الاحتفاظ بمظهر القوي ، راسخ البنيان ، أمام الآخرين ، بعد تحصيل الزوجة والبنت والاخت خصوصا عبء تجسيد عاره . فظافته الظاهرية تتناسب مع ركاكته الداخلية وتضيها . يضاف الى ذلك كله ، أن جناية الشرف هي ببساطة فعل استرداد وردع للمرأة التي حاولت ان تكون لذاتها ، أو التي غرر بها ، فعل اعادة لوضعيتها كأداة تمتلكها العشييرة ، وتنتقل ملكيتها لقاء مصلحة ، أو لقاء مقدار من النقود أو المتاع من الاب والاخ ، والمعم والخال الى الزوج .. جناية الشرف بقدر مأساويتها ، وبقدر كشفها للقهر الذي تتعرض له المرأة ، تثير الى ما يعتمل في بنية العشييرة من اختلال ومآزم ، نابعة عن وصول القهر المفروض على الجميع الى أقصى حدوده .

(١) د. سعداوي ، المرأة والجنس ، القاهرة - بيروت ، الناشران : العرب ، ١٩٧١ ، ص ٢٥

نعود الى البيئة الحضرية في المجتمع المتخلف ، فنحاول ان نقف، قليلا
عند كل نموذج من النماذج الثلاثة التي اخترناها .

١ - المرأة في الوسط الكادح وما تحت الكادح :

هنالك تحديد وتوزيع للدوار بين الرجل والمرأة في هذا الوسط ،
بشكل متكامل جدليا من خلال تناقضه . كل من المرأة والرجل يتم الاخر
وظيفا مما يسمح بشيء من التوازن الحيوي في هذا الوسط . هذا التوزيع
يتمحور أساسا حول الدفاع ضد وضعية القهر التي يزرع تحتها الإنسان
الكادح ، من خلال تعزيز وتضخيم مكانة الرجل ، بعد أن تحصل المرأة كل
المهانة وتتحول الى المعبرة عن العجز والقصور .

نلاحظ في هذه الاوساط تمارضا واضحا ومتكاملا لتصرفات وخصائص
الذكورة والانوثة . هناك مبالغة واضحة في قوة الرجل وذكورته ومكانته
وهناك مبالغة في اسقاط القدرة على المجابهة والتصدي عنده . وهناك
مبالغة في تقدير مدى تحمله وجلده وعدم شكواه . وهناك مبالغة في قدرته
على كسب الرزق وتدير أحوال الاسرة ، (اسطورة الرجل الذي ينتزع
اللحمة من فم السبع) . وهناك مبالغة في عدوانيته ، فورات غضبه ، سلوكه
الهجومي ، من ناحية وشجاعته وقدرته على التحمل من ناحية ثانية .

فالرجل باعتباره كاسب الرزق ، والطرف الذي يجابه العالم الخارجي
وتحدياته وتهديداته ، لا بد له من أن يمسأ ، ويشحن بقوة لا يتمتع بها واقميا
معظم الاحيان . ولا بد من انكار مظاهر الضعف والعجز وقلة التدبير
والخوف عنده ، اذ بهذا الانكار وحده تتمكن الاسرة من الشعور بشيء
من الاطمئنان الى وجود ستند قوي ، اذا ليس أكثر إثارة للقلق الوجودي
من احساس الاسرة ، بضعف وهوان معيها ، وعصر التصدي للعالم
الخارجي فيها .

وحتى يتم شحن الرجل بالقوة أو وهما وبالقدرة أو تخيلها ، حتى يتم تحويله الى اسطورة الكفاءة التي تصور عنده ، لا بد من اسقاط الضعف والهوان ، على المرأة . وهكذا تلعب هذه دور المعبرة عن المأساة ، الناطقة بالمعاناة . تلعب دور الكائن القاصر التابع الذي يحتاج الى وصى . تلعب دور العاجزة التي ليس لديها من قدرة على السيطرة على المصير سوى الونييلة السحرية في الدعاء والتوسل ، والرجاء والتمني من ناحية ، والشتم وصب اللعنات من ناحية ثانية .

في مقابل عقلانية الرجل ومبادرته ، يوكل اليها دور العاطفية ، الاتعالية . وفي مقابل الحياة الموجهة نحو الخارج ، يوكل اليها دور الانزواء ضمنين حدود منزلها ، وانحصار وجودها ضمن حدود اسرتها . وفي مقابل قوة الرجل وذكورته وسيطرته ، يوكل اليها تمثيل المازوشية والرضوخ والاستسلام للاقدار . وفي مقابل كبرياء الرجل وتضخم اعتداده بنفسه وعنفوانه ، يوكل اليها دور التعبير عن الغيب والعار والحاجة الى السترة . وبمقدار تهديد مكانة الرجل في الخارج ، تتعزز قوته داخل المنزل لاسباب تمويضية دفاعية ، فهو السيد مسموع الكلمة ، ذو السلطة التي لا تناقش وهي التابع ، الخاضع ، خدام السيد . وبمقدار نفى وانكار المعاناة عند الرجل ، تتفجر المعاناة عند المرأة .

وهكذا يحدث انشطار في الاسرة من خلال توزيع الادوار : الرجل مركز القوة والثقل ، بمقدار ما تتحول المرأة الى مركز الضعف والمعاناة . فكل يلعب دوره المقرر له ، وكأنه لم يخلق الا له ، أو كان هذا الدور جزء من طبيعته . عندما تختل الادوار يصاب توازن الاسرة في الصميم ، وذلك عندما يعجز الرجل عن الحفاظ على مظاهر القوة المفترضة فيه ، ويتحول المرأة الى دور الرجل . تعيش الاوساط الكادحة والمقهورة هذه الوضعية كمصدر قلق كبير وصريح . والقاعدة هي أن يموض الرجل كل قهره وبهاته

من خلال لعب دور السيد الذي يخضع المرأة ، يستعبد لها ، ويستغلها ، ويحولها إلى أداة ، ، تخدمه ، تنجب له الذرية التي تميزها قوته الذكورية ، تتحول إلى وعاء لمتعته بشكل أواني لا يراعي حاجاتها ورغباتها ، تموت نفسها كي يستمد هو من هذا الموت وهم الحياة ، تحقق كي يستمد هو من هذا الانسحاق وهم تحقيق الذات ، باختصار يستغلها كليا وعلى جنح الاصعدة ، كمن يتعرب من هوان استغلال المتسلط له . المرأة في الأوساط ما تحت الكادحة تصل أقصى درجات القهر من خلال تشكر المجتمع والامرة لوجودها . فهي تستقبل حين تولد بالتذمر والتبرم والضيق ، إذا لم تستقبل بالرفض الصريح . وهي توضع كطفلة في مرتبة ثانوية أو هامشية بالنسبة للصبي الذي يغفل كل القيمة . وهي تتحول إلى خادمة للأخوة والاب ، حين تستنزف طاقة الام . وهي تستخدم كأداة لترمس اخوتها ببسط الفوذ الذكري . من خلال الوصاية وبزعم الصاية الوهمية لها . وعليها تنصب كل الضغوط وتقرض كل القيود في طويز البلوغ . وتتابع مسيرتها متوجهة نحو مصيرها كأداة للمصاهرة ، يباع جسدها لقاء تغطية أعباء حقاته ولقاء مبلغ من المال ، من الزوج كي يتخذ منه أداة لمتعته ، ووعاء لذريته ، وجهلزا خركيا يقوم على خدمته . أما نفسها وكيانها فيفرض عليها موت معنوي بطيء . غير ان استبعاد المرأة لا يتخذ دوما هذا الشكل الصارخ لحسن التحفظ ، ولكنه موجود ابدا ، وهو يتخذ اشكالا معنوية ، اذا لم يظهر بظايله المادي . ولكن الشيء الاكيد ، هو أن المرأة توضع دوما في المكانة الأكثر اجحافا وقهرا وتنكرا لكيانها . ذلك هو السبيل الوحيد أمام الرجل القهورة والمستغل كي يكون ، طالما لم تتيأس امكافات التغير ، والقضاء على القهر ، من خلال عملية تحرير اجتماعي . فان قهر المرأة على هذا المستوى هو دفاع الرجل ضد القهر الذي يصبه عليه المتسلط . ذلك أن كل قهر يصيب المرأة في علاقتها بالرجل ، يقابله قهر عند هذا الاخير يصيبه به المتسلط . فنعينه هذه الظاهرة منتشرة في جميع جوانب حياتهما ، ويمكننا ذكر بعض

الامثلة عليها .

تستغل المرأة الى الحد الاقصى (طاعة ، خضوع للزواج ، تحديد
الرغبات ، والارادة ، اداة انجاب وانتاج) . مما يستنزف طاقتها بسرعة
مذهلة . تظهر عليها وهي لا زالت في شرخ الشباب امراض القصور المتنوعة
والاختلالات الوظيفية المتعددة . ويقابل ذلك عند الرجل استنزاف لقواه
الجسدية والنفسية ، في عمل استغلالي لا يعطيه المردود المستحق . وكما
تطلق المرأة أو تهجر عندما تستنزف ، كذلك هو حال الرجل حين يطرد من
عمله اذا أقبله المرض ، الناتج عن قلة التغذية ، وقلة العناية الصحية ،
والارهاق الجسدي .

... ان عبودية المرأة التي تباع وتشتري بعقد زواج لقاء مبالغ يقبضها
الاهل ، يقابلها عبودية الفلاح الذي يباع مع الاقطاعية من اقطاعي السى
آخرون . وان استغلال جهد المرأة وتبخيص مردوده ، عدم ثمينه اقتصاديا
كما يستحق ، خصوصا العمل المنزلي الذي يعتبر جهدا دون مقابل ، يقابله
استغلال جهد الكادح وتبخيصه ، عدم اعطائه الاجر الذي استحقه . كذلك
فإن طفيلية المرأة وتبعيتها وتقابلها طفيلية الانسانا تحت الكادح وهامشيتها
المهنية وتبعيته .

في العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، يقع الغرم على المرأة دائما ،
المرأة هي المذنبه ابدا . مذنبه ان استسلمت للاغراء قبل المزواج ، ومذنبه
ان هي حرمت المتعة برفقة زوجها ، نظرا لما تعرض له جسدها من قمع ،
ومذنبه ان هي لم تنجب ، ومذنبه ان لم تنجب الذكور . تتحمل المرأة الوزر
كله ، كما يعمل الرجل الكادح الوزر كله في الحياة اليومية (هو الباهل ،
الكمول ، غير المشج ، غير المدير الخ ..) افلات الرجل من المسؤولية
والنكاسية هو كافلات المتسلط والمستغل والاقطاعي بالتمام . هكذا فان
علاقات الرجل الجنسية مع المرأة تسودها الاثائية الذاتية . انه لا يفكر
الا بنفسه ومتعته . والمرأة ليست سوى أداة لهذه المتعة . تماما كأي علاقة

استغلال ، الرجل الكادح فيها ، مجرد أداة للغني وزيادة الثروة . وكما يتخذ الرجل من نقص عقل المرأة وضعفها وقلة حيلتها مبررا كي يستغلها ، كذلك يفعل الاقطاعي بالفلاح البائس العاجز ، الذي لا يصلح الا للعمل المضني .

وكما يقيد جسد المرأة ويؤجر جنسيا واقتصاديا ، من خلال القوانين المختلفة الدينية والمدنية التي تحاول تطويقه بقسوة ، من أجل ترويضه وبالتالي تعويد حاملته على الرضوخ غير المقيم على الصعيد الاقتصادي . وكما « تعتبر القوانين عمليا سلاحا في يد الرجل في مواجهة جسم المرأة - الام ، الذي يخيف ويفترس جسم الرجل - الابن ^(١) » كذلك فانها سلاح في يد المتسلط لاستغلال طاقة الرجل وتطويق جسده بقسوة ، وسلاح في يده للجم كل التعبيرات التمردية التي تتهدد المتسلط وتضعفه .

ان القوانين التي تفرض على المرأة العفة وغيرها من القيم التي تقمع جسدها ، نجد لها مطابقا في القوانين التي يفرضها المتسلطون على المقهورين (الاغنياء على الفقراء ، وأصحاب رؤوس الاموال على العمال) ، من خلال غرس قيم الطاعة ، والزهد في الحياة ، والقناعة بضالة الاجور ، والوفاء لاولياء النعمة ، وبذل الحياة في الدفاع عنهم بينما يستمتعون هم بقميم الجشع والنهب والريخ المتزايد ، والافراط في كل البتغ التي جرموها على الطبقات الكادحة (ده نوال سعداوي ، نفس المرجع ، صفحة ٢٨) .

أخيرا ، المرأة التي تنبغ تسحب منها صفة الانوثة : « التفوق والنبوغ في نظر المجتمع صفة الرجل فحسب » ، فاذا ما أثبتت امرأة ما نبوغها بما لا يدع مجالاً للشك ، اعترف المجتمع بنبوغها ، وسحب منها شخصيتها كمرأة

(١) د. عباس مكي ، الجسم ، محرماته وتشريفاته وتعبيراته الانفجارية الرمزية ، مجلة « دراسات نفسانية » ، كلية الاداب ، الجامعة اللبنانية ، العدد الاول ، بيروت ١٩٧٤ ، صفحة ٢٢٢ .

وضمها إلى جنس الرجال » • (نوال سعداوي ، نفس المصدر) ، فالمرأة القادرة يطلق عليها لقب رجل - أو « أخت الرجال » • تماما كما يضم الرجل المتهور إذا تمكن من النبوغ والافلات من القهر ، إلى الطبقة ذات الامتياز ، قاطعا الصلة بينه وبين أصله الشعبي المتواضع •

إن الامثلة غير هذه كثيرة ، كل ما نود قوله هنا هو أن المرأة يفرض عليها دور مجسد القهر والقمع ، كما يتمكن الرجل المغبون من الاحتفاظ بشيء من توازنه وكبرائه الظاهري • وما تميشه المرأة ظاهرا صريحا من قهر وغبن واستغلال ، هو نفسه ما يعانيه الرجل الكادح بشكل ضمني •

ب - المرأة في الطبقة المتوسطة

بين أفراد هذه الفئة ، تحديدا ، تطرح مشكلة المرأة بكل حدتها ، نظرا لما تتميز به الطبقة المتوسطة عن غيرها من مرونة وتطور وسير في اتجاه التغير • هذه الفئة هي التي تعني مشكلة المرأة ، على عكس الفئتين الآخرين (الفئة الكادحة ، والفئة ذات الامتياز) حيث تفرض على المرأة أدوار جامدة ، ويوكل إليها وظائف ثابتة • فقد اتيح للمرأة في الفئة المتوسطة ، أن تخرج من سجنها التقليدي ، وأن تأخذ قسطا متفاوتا من العلم ، وأن تبدأ حياة منتجة ، وتشارك الرجل الاعباء والمسؤوليات داخل الأسرة وخارجها كما أن الرجل ، من ناحية ، بدأ يمي وضعية المرأة الفعلية وأهمية مشاركتها وضرورة نحو شخصيتها وبناء كيانها الذاتي ، كشرط لارتقاءه هو بدوره •

اذ لا يمكن مطلقا أن يرتقي الرجل بمفرده ودون المرأة ، مهما دلت الظواهر الخارجية على العكس • ذلك ان رقيه بمفرده سيظل سطحيا أو جزئيا لا مطالة ، طالما ظلت المرأة على قهرها وانشدادها نحو الخرافة • فالرقي ليس حقيقيا يكتسب فقط من خلال الدراسة والممارسة ، بل قبل ذلك تمرس أسسه من خلال تربية الطفل وأعداده للحياة • وهنا تكمن خطورة دور

للرأة . فاذا كانت متخلفة ستغرس في نفسه لا محالة بذور الخرافة ، وتمليه عن العالم تصورا سحريا ، افعاليا تحيط به الاوهام من كل جانب ، مما يحرمه السيطرة على الطبيعة من خلال المعرفة العقلية المنطقية . ان رقي الرجل رهن بارتقاء المرأة ، تلك حقيقة تفرض نفسها على الواقع ولا مجال للمكابرة فيها . والمرأة المقيدة تشكل قيда صريحا أو خفيا لانطلاق الرجل . ولا مراء اثنا نستطيع أن نحدد مدى ارتقاء مجتمع ما ، دون خطأ كبير . انطلاقا من وضعية المرأة فيه ، ومدى ما بلغته من تحرر .

على أن هذه الفئة في المجتمع النامي ، لا زالت تعاني الكثير من رواشب الماضي وذلك عند كلا الجنسين على حد سواء . والصفة المميزة هي الاختلال في توزيع الادوار ، وغموض المكنات لكل من الرجل والمرأة . فالمرأة تتوق الى الانطلاق وتلمي ضرورته لها وحقا فيه . والرجل يتوق ايضا الى الانطلاق له ولقرينته . ولكن كلا منهما لا زال اسير قيود تكبله من الداخل وفي أساس بنية شخصيته ، وتحتاج للتخلص منها الى تعاليف غليظة للنفس . فالمرأة تريد أن تنطلق ولكنها لا تجرؤ على طرح قضيتها جذريا . والحق يقال ان الرجل لا يشجعها على هذا الطرح الذي يضمه هو في المقام الاول موضع التساؤل ، ولا بد أن يدفع به الى اعادة النظر بوضعيته واسلوب علاقته بهاء . ان المرأة اسيرة عملية تشريط مزمن تدفعها لتلب دوز الراضخ المقهور ، أو دوز الاداة ، وهي تطمئن لهذا الدور وقد أعدت له نفسها ، ولكنه لم يقد يرضها على مستوى الوعي بكينافها والوعي بحقوقها . والرجل يتخلف عن المساواة وعن تحرير المرأة ، ولكنه لا يستطيع التجلي عن امتيازاته بسهولة . وهكذا يعاني كل منهما من صراعات نفسية وتناقضات داخلية وعلاقية . فهي لا زالت محافظة مقيدة داخليا مع تحرر ظاهري . وهو ما زال متمسكا بوضعية السيد وامتيازاته . مع ادعاء المساواة وتأييد حقوق المرأة . وبالمقابل فان المرأة تخشى الاقدام على تحمل مسؤولية مصيرها ، وقرض ذاتها ، لا غرس في نفسها من مخاوف بنية ابقائها في حالة تبعية .

وهي تجد في تلك التبعية نوعاً من الاستقرار والشعور بالحماية والامن ضد العالم الخارجي الذي صور لها كقول ، أو وحش مفترس يربص بها . كما أنها تخشى ان يسيء فهمها الرجال الذين لم يعوا بعد ضرورة تحررها ، أو الذين يحرصون على امتيازاتهم . وهكذا تترجع الى مواقعها السابقة مترددة أنام عظم التحذيرات وكبر المهمة ، خصوصاً أنها غير متأكدة من الظفر ، وتخشى ان تدفع كيانها أو سمعتها ثمناً لمحاولة فيها قليل أو كثير من الجراءة . ولكنها تعود بعد استكاثرة طفول أو تقصر — فتعبر نفسها ضد وضعية العبودية المفروضة عليها ، وتحس احساساً ممضاً بثقل ماضيها ، وما افرض عليها من غبن من قبل محيط تجاهلها كائناً ما كان . ولم يرد لها أن تكون سوى أداة . وتصدر عنها ردود فعل متشنجة ، على شكل تمرد جزئي وأني ترفض كل رموز الماضي ، وكل وظائف دورها التقليدي ، ترفض خصوصاً دور المرأة الخادم ، المستلب اقتصادياً ، ودور آلة التفرغ والمثمة . ثور على صورة الاتى التي تراها في أمها . وقد تشتت في هذا الرفض كي تصل حد رفض الانوثة بجمالها ، من خلال التنكر لجسدها وخصائصه البيولوجية وحاجاته . ترى أمامها الرجل كنموذج للتحرر والانطلاق ، فتحاول ان تقلده ، وأن تصبح نسخة عنه . وهي في ذلك تستلب ذاتها لا محالة . انها تخبر انوثتها دون أن تبيع الرجولة . او هي تمر بفترات من التذبذب ما بين الانخراط في الانوثة فتلمب دور الغاوية ، والانخراط في التنكر لتلك الانوثة من خلال الانخراط في ممارسات ونصرفات تتصف بالذكورة . وقد يلب عليها ان تلمب دور الاتى ظاهرياً دون ان تعيشه في علاقة حميمة . أما الرجل فمعاناته ، وان كانت أقل من معاناة المرأة ، فان أزمته ليست بالبسيطة . فهو متحرر فكراً وثقافياً ، وهو من أنصار المساواة ولكنه ينتظر أن تقوم المرأة بذلك ، دون أن يشارك فيه بشكل فعال . والغالب ان يكون حساسه نظرياً ، أما في الممارسة اليومية التلقائية فلا زال أسير التقسيم العبودي للدوار ، لا زال شديد الحساسية لكل ما يمكن

أن يعتبر نيلا من سلطاته وحقوقه على المرأة • والحقيقة انه في معظم الحالات يخشى أن تفلت المرأة من سلطته • يخشى ان تنافسه وان تتفوق عليه ، ولذلك فهو يحتمي وراء حقوقه التاريخية ، وما تعطيه له من سلطة على المرأة • انه يخشى اذا أفلتت المرأة من سلطته ، أن يجد نفسه امام امتحان عسير لذكورته ، التي ارتبطت لسوء حظه : بالتسلط أكثر مما هي مرتبطة بالقدرة على الوصول الى المشاركة في متعة اللقاء الجسدي • وهكذا فأكثر الرجال تحررا ، لا زال عمليا يتصرف انطلاقا من توزيع اللادوار يعطيه بعض المكاسب ، ويشد المرأة الى الوراء ، ويتصرف خصوصا من موقع تجنب وضعية امتحان قدراته الفعلية ، ووضعها موضع التساؤل •

بين هذه الفئة ، هناك بالتأكيد فروق كبيرة على سلم المحافظة والتحرر ، وعند الجنسين على حد سواء • والصراعات بالتالي كثيرة نظرا لعظم التناقضات الذاتية والعلائقية • ولا زالت المرأة على كل حال تدفع الثمن الأكبر • فتحررها الاقتصادي النسبي ، لم يحررها بعد من اعباء الاسرة التي لا زالت بدون تقويم • فهي تبذل جهدا مضاعفا كي تحصل على حقوق ومكانة ليست متوازاة مع ذلك الجهد •

ج - وضعية المرأة في الفئة ذات الامتياز

لا تعاني المرأة في هذه الطبقة التي تحظى بامتيازات الثروة والمكانة، من القهر بالمعنى المادي • فهي تعزز ، وتحتل مكانة رفيعة الشأن ، تحظى بكل التسهيلات الحياتية ، وتتقلب في ضروب النعيم ، على حساب نسوة آخر يقمن بالعمل بدلا عنها • ولكنها اذا افلتت من القهر ، فهي لا تفلت مطلقا من الاستلاب • انها أداة رغم كل شيء • يطمس عقلها ، وتستلب ولذلك فهو يحتمي وراء حقوقه التاريخية ، وما تعطيه له من سلطة على شخصيتها لقاء تقديرات مادية تحظى بها • تحدد لها وظيفة معينة ذات ابعاد عدة، تدور كلها حول خدمة حياة الاسرة والتعبير عنه • المرأة هي اولا المحافظة

على الأسرة وتقاليدها وامتيازاتها، وهي تذوب كلياً في هذه الأسرة ، حتى لا يبقى لها أي كيان خاص ، وهي في المقام الثاني أداة زيادة سطوة هذه الأسرة وبسط نفوذها ، من خلال المصاهرة ، إذ تضم ثروة الأب إلى ثروة الزوج ، أو جاء الأول إلى جاه الثاني ، فهي من هذه الناحية أداة احتكار الامتيازات والاحتفاظ بها ضمن أسرة متفاوتة في عرضها . والويل لها إذا أرادت أن تشذ عن هذا الدور ، فستحاصر من كل صوب بالترغيب والترهيب . وإذا قاومت ، فستوصم بالعقوق ، وجحود النعمة ، ويكون مصيرها النبذ . والأسرة لن تقبل أن تمس مصالحها ، أو جاهها أو ثروتها من خلال اختيار تقوم به البنت ولا يخدم مصلحتها . ذلك أن هامش الحرية الممنوحة لها ضئيل جداً ، لها الحق في التصرف كما تشاء ، ولها أن تشتهي ما تشاء ضمن القمص الذهبي للأسرة ذات الجاه ، فإذا تمردت عليه ، فليس من المستبعد أن تسجن حريتها فعلياً . إن قيمتها الانسانية الحقيقية ، حياتها العاطفية ، لا حساب لهما ، حين تزف ، لا إلى قرن تتعاطف معه وتنجم ، بل إلى رصيد مالي ، أو عقار ، أو لقب . تلك هي أهم مواصفات شريك حياتها المختار ، والحقيقة أنها لا تختار انساناً ، ولا تزف إلى شريك ، بل تقترن برمز .

تعرض المرأة في هذه الفئة إلى أخطر أنواع العبودية ، وهي الاستلاب العقائدي ، حيث تزين لها وضعيتها كأداة ، وتربط قيمتها ، بمقدار كلفة الجهاز والاثاث ، ومدى ترف وفخامة الزفاف . وعندما تتزوج لا يتغير وضعها في قليل أو كثير . انها مجرد أداة ثمينة يقتنيها زوجها ، أداة كلفه الحصول عليها غالباً . ولكنه يعتز بقدرته على ذلك ويتباهى ، فالمرءود دائماً أكبر من الكلفة أو هو مواز لها على أقل تقدير . فهو على كل حال لسم يتزوج امرأة انسانة ، بل اسطورة جمال ، أو جاه ، أو مال .

بعد الزواج تقوم المرأة بدور هام جداً ، تكاد حياتها تقتصر عليه ، وهو تحديد ، استمرار جاه الاسرتين ، وثروتهما . انها بكل بساطة أداة دعاية لزوجها ووالدها ، من خلال استعراض ما أفتقت ، مقدار ما أسرفت

في الاتفاق . دورها أن تتبارى في الدعاية ، في سوق الواجهة ، المسمى حفلات ومناسبات اجتماعية ، وعائلية ، مع وكيلات الدعاية الأخريات (زوجات وبنات بقية الاسر) . تتميز بمقدار ما أقفقت ، وما تخطط لآفاقه . وبالمقابل فإن اسرتها بحاجة لتكليفها بهذه الوظيفة التي تكاد تصبح النشاط الوحيد ، القدرة على النجاح فيه ، والمجال الوحيد كي تحقق ذاتها من خلاله . هذه المرأة ، أداة الجاه ، ووسيلة الاعلان عنه ، هي بكل بساطة المرأة القناع . ونظرا لفراغ حياتها ، وفراغ شخصيتها من كل محتوى يحدد قيمتهما ، ويحقق لها ذاتها ، فانها تسرف في وظيفة القناع هذه ، وبمقدار خوائها الداخلي وموت عواطفها ، تهرب الى الامام ، الى التمسك بالمظاهر ، وهكذا تنطلق في سباق محموم مع بقية النساء الاقنعة . فتصبح قضيتها الوحيدة هي الظهور كاسلوب للوجود . وتتحول الى قشرة خارجية ، الى أداة اعلان عن كل مستجد من السلع ، واللباس ، والاثاث . تشير الدكتوراة نوال سعداوي ، الى هذا الواقع بحس عميق يملؤه الالم حين تقول : « ان افراغ المرأة من مسؤوليتها ، افراغ لشخصيتها من لب الانسان وجوهره ، وتميزه عن سائر المخلوقات . بهذا الافراغ لم يعد للمرأة الا قشرتها الخارجية ، الظاهرة أمام الاعين ، لم يعد للمرأة الا غلافها الجسدي الخارجي . ويؤكد لها المجتمع من حولها هذه الحقيقة . فالصحف والمجلات حين تخاطب المرأة ، تخاطبها كطبقة من الجلد تحتاج الى تدليك بأنواع خاصة من الكريم ، وكرموش تحتاج الى تقوية وتغذية ، وكشفاه تحتاج الى طلاء بلون الورد ، وكشمير يحتاج الى صبغات تتناسب من لون القستان » . (نفس المصدر ، صفحة ١٢١) .

وهكذا فاذا أفلتت المرأة ، في هذه القنعة ، من القهر المادي ، فانها ستعيش أسيرة قهر قد يكون أمر وأدهى ، وهو الاستلاب المعنوي لكيانها ، الذي لا يقل عن كونه موتا نفسيا . والضجر هو أبرز ملامح هذا الموت الناتج عن انعدام الالتزام بقضية انسانية ، تمد الوجود بدفقة الحيوية

والامل ، وتجعل للحياة طعما ومعنى . ان الضجر ، والسأم هما آفة هذا الاستلاب وأبرز أعراضه ، وأكثر المؤشرات دلالة على القحط الداخلي . ولا تجد المرأة علاجاً له الا الاسراف في مزيد من الاستلاب ومزيد من الظواهر والاستهلاك .

ثانياً : أوجه القهر ووسائله الاستلاب والاختزال

وضعية القهر التي تفرض على المرأة تتخذ أوجها متعددة تجسد هذا القهر في القطاعات الأساسية من حياتها . ولقد لخص بعضهم هذه الأوجه في استلابات ثلاثة تتعرض لها المرأة بقدر متفاوت في حدته . وهي الاستلاب الاقتصادي ، والاستلاب الجنسي ، والاستلاب العقائدي . من خلال هذه الاستلابات تبتز المرأة وتستغل . ولكن هذا الاستغلال لا يتم بشكل خام ومباشر ، انه يتطلب ، كأي اعتداء على كيان إنسان ما ، تبريراً يجعله مكناه . انه بطاجة الى طمس طابعه الاستغلالي من خلال احاطة المرأة بمجموعة من الاساطير تجعله يبدو مشروعاً ، وحتى طبيعياً . ولذلك تتعرض المرأة الى مجموعة من الاختزالات لكيانها ، كل منها يختصر وجودها في جانب واحد منه فحسب ، متفاضياً عن وحدته الكلية ، وبالتالي متكرراً لاستقلاليتها وحقه في الإرادة والرغبة والاختيار . من خلال هذه الاختزالات تتحول المرأة الى أداة لخدمة اغراض متنوعة تصب كلها في قناة مصلحة الرجل والتسلط .

١ - الاستلاب الثلاثي

يتخذ استغلال المرأة شكل الاعتداء على كيانها على ثلاثة أصعدة رئيسية ، من خلال ما يفرض عليها من وضعية اجتماعية وعلاقية وجنسية ، لا تتيح لها أن تصل الى الاستقلال ، وبالتالي الى المساواة ، والحصول

على حقوق المواطنة بالشكل الكامل • والاستلاب الاقتصادي هو والاستلاب الجنسي من موضوعات الساعة في حركة تحرير المرأة • الامر هنا واضح لا يحتاج الى دليل مطول لتأكيد • ولكن هناك استلابا ، اخطر من الاثنين السابقين ، وهو الاستلاب المعائدي • ونعني به ان تبني المرأة عقيدة استعبادها معتبرة ذلك جزءا من طبيعتها الاثوية • وسنرى أن هذا التبني مسؤول الى حد كبير عن تأخير تحرر المرأة •

١ - الاستلاب الاقتصادي

تعرض المرأة لعملية تبخيس دائم لجهدا ، مما يسمح للرجل باستغلال هذا الجهد دون مقابل أحيانا ، وبمقابل هزيل أحيانا أخرى • كما تتعرض لتبخيس امكاناتها ، مما يدفع بها دوما الى مواقع اتاجية ثانوية ، بعيدة عن الخلق والابداع • وتعرض ، في المقام الثالث ، الى طمس هذه الامكانات والطاقت من خلال حرمانها فرص التدريب الملائمة وبشكل متوازن مع الرجل • وتعرض رابعا لفرس عدم الثقة بنفسها وامكانياتها ، مما يجعلها تكفي بمكالة مهنية هامشية وتتوجه كي تحقق ذاتها الى ميادين أخرى لا تعطىها سوى وهم تحقيق تلك الذات •

هناك طبقة واضحة في توزيع النشاطات المهنية بين الرجل والمرأة • فهي تعطى دوما الاعمال الثانوية ، أو الهامشية ، أو الرتيبة التي تخلو من الابداع • وتظل في حالة تبعية للرجل الذي يحتكر الاعمال الاساسية ، مما يتيح له بسط نفوذه عليها • ويقسم العمل عادة انطلاقا من اعتقاد ضمني بالدونية المهنية للمرأة • وتحاط هذه بمجموعة من الاساطير والمعتقدات حول امكاناتها الذهنية ، أثبتت الدراسات النفسية الحديثة بطلانها بشكل قاطع ، كأسطورة عدم صلاحية المرأة للنشاطات العقلية والرياضية والعلوم المجردة والتطبيقية ، والبحث العلمي العالي • وحال المرأة في

ذلك تماما كحال القشة دون الكادحة التي توكل اليها الاعمال المبخسة ،
أو فضلات النشاط المهني الذي يرفضه المحظوظون . وحتى حين تساوى
الكفاءة المهنية ، نجد ميلا واضحا نحو تفضيل الرجل على المرأة ، اذ أن القناعة
بدونية المرأة المهنية ، متأصلة في عقل الانسان المتخلف المبني على نسط
طبقى أساسا ، على نموذج السيادة والتبعية ، والتفوق والدونية . هذه
القناعة تؤدي بدورها الى فقدان المرأة للثقة بنفسها مهنيا ، مما يولد لديها
عقدة انعدام الكفاءة الاجتماعية التي تجدثنا عنها بصدد الانسان المقهور .
هذه العقدة متضخمة بالضرورة عند المرأة نظرا لحشرها في أكثر الامكنة قهرا .

ان الامر لا يستند الى أي اساس بيولوجي ، أو ذهني ، بقدر ما هو
نتاج عملية تشريط اجتماعية ، تخضع لها المرأة منذ نعومة اظافرها . فمنذ
البداية حرمت المرأة في المجتمع المتخلف ، كل فرص الارتقاء النفسي والذهني
وكل فرص التقدم المهني ، من خلال سجنها في البيت ، وفرض مهمات الخادم
عليها (كنس ، ومسح ، وغسل ، وغيره) بينما احتفظ الرجل بالاعمال ذات
القيمة ، مترفعا عن اعمال المنزل التي تستنزف كيان المرأة بحجة انه كاسب
القوت ، ومعين الاسرة ، وان له حق الخدمة على زوجته ، التي ستجوع
وتعمرى من دونه . لقد فرض على المرأة وضع لا خيار لها فيه سوى الرضوخ
لهذا المستوى الذي يستنزف كيانها دون مقابل ، كي يأتي الرجل فيما بعد ،
معتدا بذاته لانه يعيلها ، ويسترها .

منذ البداية تعد المرأة لمكانة هامشية ، ولوضعية التبعية للرجل .
انها في دراستها وفي اعدادها المهني ، تحرم الكثير من الفرص التي تسمح
بفتح امكاناتها وطاقاتها ، وتساعد على الانطلاق في الحياة أسوة بالرجل .
حتى أن دراستها هذه ، بعد أن بدأت تذهب الى المدرسة ، لا تؤخذ على
محمل الجد . انها وسيلة تزيد من قيمتها كزوجة مقبلة ليس الا . فاذا كانت
تتمتع بقسط من الجمال ، اعتبرت الدراسة غير ضرورية ، لانهما تمتلك

رصيدا يتيح لها الزواج السريع . بينما نرى الاهد يلقون ايما قلق على دراسة الصبي ويحيطونها بكل الجدية التي تستحقها ، لانها الطريق الى المستقبل . أما الاعداد المهني للفتاة ، فهو جهد ضائع في نظر الاهد معظم الاحيان ، أو هو مجرد خسارة مالية ، طالما ان مصيرها هو الزواج والبقاء في المنزل . ولذلك فانهم يختارون لها معظم الاحيان مجالات مهنية متوسطة المستوى ، قصيرة المدى ، لن تقودها الا الى مكانة هامشية ، أو وضعية تبعية ، ومن الطريف هنا ملاحظة ردود فعل الاهد على الفشل الدراسي والتأهيلي لكل من الصبي والبنت . فبينما يعتبر الامر كارثة في حالة الاول، اذا به يؤخذ بكثير من اللامبالاة في حالة الثانية .

هذا التشريط ادى الى خمول المرأة وطمس طاقاتها الذهنية ، وغرس في نفسها دونية ذهنية ومهنية من الصعب علاجها . لقد حول اهتمامها من الكيان الابداعي ، الى المظاهر المثيرة، وحول توجهها الى ميادين الاستهلاك والظهور التي ألصقت بطبيعة الاثني ، كمجالات لتحقيق ذاتها . وغرس في نفسها القناعة بأن العلم ، والعقل ، أمران ثانويان طارئان وان الاهتمام المهني العالي امر عابر أو مستبعد كليا . وبعد أن ييخص كيانها على هذا الفرار ، نرى الرجل المتسلط يتخذ من هذا التبخيس حجة وسلاحا يطاربها به ، ويطمس كيانها اكثر فأكثر في التبعية . ذلك أن هذا الكيان الضحل ، الاتعالي ، الذي لا يعرف الجدية ، ولا يكثرث الا للتفاهات ، لا يمكن الاطمئنان اليه والثقة به . ذلك هو دوما اسلوب المتسلط لتبرير استغلاله للانسان المقهور ، يطمس امكانياته ، وييخصها كي يتخذ منه سلاحا لزيادة استغلاله . ولقد تغفل هذا التشريط في أعماق المرأة لدرجة بدأت معها تقتنع فمليا انها غير مخلوقة الا للمكانة التي أعطيت لها ، وأن ليس من مجال للخروج الى الحياة واثبات الذات في أعماق بناءة تضمن لها الإستقلال والمساواة مع الرجل .

اضافة الى الاجحاف في نوع العمل ، ومستوى الاعداد المهني ، يلحق بالمرأة حيف واضح على مستوى التقويم المادي لعملها . الى وقت قريب كان هناك ميل لتبخيس ثمن عملها ، على شكل أجور زهيدة ، واجحاف في الترقية ، وجور في قوانين التمويضات والاجازات .

ولكن الاخطر من ذلك والاكثر جورا هو تجاهل تقويم الجهد المنزلي الذي يكاد يعتبر مجانيا ، أو كجزء من مهمات المرأة التي لا تدخل في نطاق التقويم . وهكذا فالمرأة العاملة في الخارج ، تعود الى منزلها كي تعمل عددا موازيا من الساعات دون مقابل في تدير شؤون المنزل والعناية بالاولاد، بينما ينصرف الرجل الى متعه ولهوه في المنزل أو خارجه . وهكذا تبذل المرأة جهدا مزدوجا كي تحصل على أجر أقل .

وتبلغ حالة المرأة في الريف ، وفي بعض الاوساط العشائرية ، من هذه الناحية ، قمة الاستغلال . اذ لا يكتفى بتبخيس انسانياتها ، ورهنا بالرجل تماما ، بل تستغل الاسرة جهدا لدرجة الاستنزاف الكلي . فهي تدفع الى أحد البيوت الصغيرة ، كي تعمل كخادم تتعرض لقسوة أسيادها وجورهم، ولاستغلال والدها الذي يقبض كل الاجر ، كي يظل عاطلا عن العمل يعيش بشكل طقيلي على جهد بناته وزوجته أو زوجاته ، تماما كما هو شأن المتسلط المستغل . وعندما تكبر تنتقل كخادم من عند الاب الى عند الزوج ، لا يتغير شيء كثير في حياتها سوى زيادة همومها ، وسوى المزيد من استنزاف صحتها في ولادات متتابعة تؤدي بها الى الشيخوخة في شرح الشباب . وعندما تفقد كل طاقة ، ويفقد جسدها كل جاذبية تمهل ، تطلق أو تهجر لغيرها ، كي تستمر عملية الاستغلال . وهي تعيش راضية فلا خيار لها ، طالما ظل فيها رفق من شباب وحيوية . ولكن المأساة هي في بروز قلق الطلاق أو الهجر حين تتقدم بها السن ، قلق لا تجد له من علاج سوى المزيد من الرضوخ لما يفرض عليها من عبودية ، علما تشير بعض

الرضى عند سيدها الذي يقضي أيامه في الثرثرة والكسل ، وشرب
الشاي .. ذلك هو أفصح نموذج على القهر الذي يقع عليها .

ب - الاستلاب الجنسي

في الاستلاب الجنسي ، يصل القهر الذي يمارس على المرأة درجة
صارخة . فهو أشد في تأثيره على مصير المرأة من الاستلاب الاقتصادي ،
وان كانت الرابطة بينهما وثيقة . إذ يمتد مقدار الاستلاب الجنسي عادة
مع درجة التبعية الاقتصادية التي تفرض على المرأة .

مظاهر وأوجه الاستلاب الجنسي عديدة وتتضمن تناقضات هامة ،
تجعل وضعية المرأة مأزقية ، كما تفجر عندها الكثير من المآزم النفسية .

في البداية هناك اختزال للمرأة الى حدود جسدها . واختزال لهذا
الجسد الى بعده الجنسي : المرأة مجرد جنس ، أو أداة للجنس ووعاء
للمتعة . هذا الاختزال يؤدي مباشرة الى تضخم قيد البعد الجنسي لجسد
المرأة بشكل مفرط ، وعلى حساب بقية أبعاد حياتها . انه يمحور المرأة
ويركزها حول المسألة الجنسية ، يركز كل قيمتها في هذا البعد من حياتها،
كما يفجر كل مخاوفها الوجودية حول حلول كارثة ما تعصف بوجودها .
هاجس المرأة قبل الزواج ، يتحول الى قلق حول غشاء البكارة وسلامته،
والى قلق حول قدرات الجسد على حيازة أعجاب الرجل بضمائم الزواج .
هذا التركيز يفجر عند المرأة أشد الرغبات وأعظم المخاوف في آن معا .
تلك هي المعضلة الاولى التي تتعرض لها المرأة في الاستلاب الجنسي ،
خصوصا انها تعيش كيانها بشكل مهدد ، تهدده رغباتها الذاتية ،
وتهدده رغبات الرجل خارج الزواج ، وتهدهده الحوادث على اختلالها
(تشويه الجسم ، أصابته بعاقة ، فقدان البكارة لمب ما الخ ..) .

يقابل التركيز الجنسي المفرط والاختزال لجسد المرأة ، قمع له يبلغ

أقصى درجات الشطط والقسوة . فالممنوعات التي تفرض على جسد المرأة دينيا ومدنيا أشهر من أن تعرف . قانون المجتمع في أشد وجوهه قمعا ، منقوش منذ الطقولة على جسد المرأة ، في حركية هذا الجسد ، وتعبيراته ، ورغباته . جسد المرأة المختزل الى بعده الجنسي ، هو عورة يجب أن تستر وتضام وتحمى . وهو قبل ذلك ملكية الأسرة ومن ورائها المجتمع ، أسرة الأب في البداية ، ثم أسرة الزوج فيما بعد . ليس للسراة سلطة على جسدها (جنائيات الشرف تشهد على ذلك بشكل صارخ وفادح) .

وهكذا ، وكما يقول صديقنا د. عباس مكي ^(١) ، كان جسد المرأة وما يزال مادة غنية للتشريع ، تحديد المسموح والممنوع من تحركات الجسم وتعبيراته ومتطلباته ، تبعا لأنماط مقبولة اجتماعيا ، أي في النهاية تبعا لأنماط تخدم مصلحة التسلط الذي يمتلك هذا الجسد . هناك قوة المنع المدنية ، وقوة التحريم الدينية ، التي تثقل جسد المرأة بقيود الخطيئة ومشاعر الاثم . « الحركية الفكرة للجسم جنسيا أساس معنى العيب ، وضبطها المقنن أساس معنى الشرف » (نفس المرجع ، صفحة ١١٧) . جسم المرأة مقيد تاريخيا ، انه جسد مؤسس ^(٢) ، كل قوانين التحريم والمنع تهدف لاحتواء هذا الجسد ووضع مفاتيحه في يد الرجل .

فالقوانين هي اذا وسيلة الرجل وسلاحه لامتلاك جسد المرأة والسيطرة على كيانها بالتالي . اذ من المعروف ان أقصى درجات السيطرة تتم من خلال الجسد والتحكم به . عندما يفلت الجسد ويعبر عن طاقاته ورغباته بحرية ، يفلت الانسان من التسلط والتهر . ولذلك فالمرأة حين

(١) د. عباس مكي ، المرجع السابق ..

Corps institutionalise

(٢) جسد مؤسس

تتمرد ، فانها تفعل ذلك أساسا من خلال اعطاء نفسها حرية التصرف بجسدها جنسيا في المقام الاول .

وهكذا يمتلك الرجل جسد المرأة ، أي يمتلكها بعد اختزال كيائها ضمن حدود جسمها في أغلب الاحيان ، لا من خلال رضى وتوافق متبادلين ، بل من خلال قوة القانون ، العلاقة حقوقية قبل أن تكون عاطفية . ولكن حقوقية العلاقة لا تترك للمرأة أي حق تقريبا ، بينما تعطي الرجل كل الحق مما يدفع به الى الافانية ، حتى في المتعة ، اذ أنه لا يراعي حاجاتها ووتيرة الاثارة والمتعة عندها . حتى الجماع يتحول في معظم الاحيان الى فعل سيادة للرجل على جسد المرأة من خلال اثبات القوة القضائية ، في العلاقات الجنسية المتخلفة المتسمة بالقهر ، بدل أن يكون وسيلة للمتعة المتبادلة .

وهذا كله يوقع المرأة في وضعية مأزقية ، في حالة تناقض مذهل بين اختزال كيائها الى مجرد جسد جنسي (تضخيم أهمية الجنس) والقمع المفرط الذي يفرض على هذا الجسد ، وعلى امكانياته التعبيرية . ويزداد المأزق حدة ، والتناقض عنفا نظرا لموقف الرجل الذي تتجاذبه المرأة . فهو يجنّب نحو الجسد الذي يضحّ بالحياة والجاذبية ، ويتمتع بقدر من التعبير ، ولكنه لا يتحمل مسؤولية علاقته الجنسية ولا مسؤولية نتائجها، تقع المسؤولية على المرأة ، ويقع الغرم كله عليها . وهو ان أصاب خطأ في محاولاته التي لا تخلو من تفرير وخداع ، يزدرى المرأة ، كي يتزوج من أخرى قد صدّ جسدها . ولكنه يشكو فيما بعد من برودها الجنسي ويضع اللوم عليها لحرمانه من المتعة ، وقد يتوسل القانون للاتصال عنها . وهكذا تتحول المرأة الى ضحية للقمع والتسلط مرتين ، ضحية قمع الحيوية في جسدها ، وضحية نتائج هذا القمع بعد الزواج وما قد يعقبه من انفصال . وقد يشكو الرجل من تزمت المرأة ، ولكنه يتهرب منها ويخشأها ان هي تجرأت على التعبير عن جسدها . تلك مأسة علاقة

التسلط والقهر التي تخضع لها المرأة من خلال الاستلاب الجنسي .

وقد يؤدي القمع الجنسي عند المرأة ، الى جمود كيانها كليا ، وهكذا تصبح جسدا جامدا ، تقيده الموانع والصدود ، فاقدا كل حياة ، فهو مجرد مظهر . ذلك هو الحال حين يختزل المجتمع المرأة الى مجرد رحم للالتجاف ، وكيان يضحي به لتربية الاولاد وخدمة الزوج ، دون الاعتراف لها بحق التمتع بجسدها . تلك بالطبع حالة مفرطة من القمع ، تلاحظ في المجتمعات المفرقة في تخلفها وتزمتها ، التي لا ترى من وظيفة للمرأة ، سوى وظيفة الاداة . المرأة في هذه الحالة جسد صمني ذو تعابير باردة ، تخلو من كل حياة . ذلك تناقض آخر صارخ ، ينتج عن وضعية القهر ، فالجسد مجرد أداة جنس ، ولكنه يجب ألا يحمل أي رغبة جنسية ، أو يبدي أي تعبير جنسي .

تتأخر هذه التناقضات كارثية بالنسبة للمرأة وللرجل على حد سواء . اولها تزييف التعبير عندها . فبدل التعبير التلقائي المتكامل مع توجه الشخصية ، تقع المرأة في مأزم الازدواجية التعبيرية ، ازدواجية الصريح والضمني ، القبول والرفض ، الاعتراف والانكار ، القرب والبعد . وهنا يعاني الرجل من هذه الازدواجية ويتهم المرأة (مرأة أخرى ..) بالاحتيال والمكر والتلاعب ، أو يتهمها بأنها لا تعرف ما تريد . والحقيقة هي أنها أكثر من يعرف ما تريد ، ولكنها تعرف اضافة الى ذلك ما يتهدهدها من أخطار ، ان هي تصرفت تبعاً لما تريد وتمردت على القمع المفروض عليها . هذه المعرفة يتجاهلها الرجل ، المستفيد من نظام القهر المفروض عليها . ومن النتائج المرضية لوضعية القمع ، كل مظاهر الاستعراض المسرحي ، كل الهلاك ^(١) الذي تبديه المرأة . ذلك أنه عندما تحرم حق امتلاك جسدها ، والقدرة على التعبير المعافى عنه ، فانها لا بد تلجأ الى

---

(١) هتاك (Exhibitionisme) اللذة الجنسية من خلال الاستعراض .

التعبير المرضي • فجذوة الحياة في الجسد لا تموت ، مهما اشتد التمتع ، بل تسرب في مسارب غير سليمة وغير سوية ، مسارب تقود الى اضطراب العلاقة بين الرجل والمرأة لا محالة • من خلال الهتك تحول المرأة الى كائن نرجسي يستعرض جسده ، كمظهر ، كوسيلة للحصول على الاعجاب ، واتزاع الشهوة • ولكنها تقف عند هذا الحد عاجزة عن المتعة ، وحارمة اياها الرجل في آن معا •

وفيما عدا هذه الحالات ، فانه عندما تقمع الحياة الجنسية للمرأة كليا في حالة من التنكر الاجتماعي الصريح لها ، تحول المرأة الى كائن مترم • وتتحول الطاقة الجنسية الى مسارب نزوة العدوان متخذة شكل الحقد • والتزمت ، مضافا الى الحقد ، يفتح السبيل امام التعصب على اختلاف أشكاله ، تفرسه المرأة في أطفالها • تنشأ على يديها نماذج بشرية تحصل بذور الفاشية • كما تعاني هذه النماذج من قمع حياتها الجنسية وطاقة الحب لديها • وهكذا فالمرأة التي قهرت في جسدها ، سوف تقتص دون أن تدري بتنشئة رجال فاقدين للقدرة الجنسية ، للقدرة على الحب والمتعة • ذلك ما يوجزه (ماندل) بشكل فصيح : « كلما كانت المكانة الاجتماعية العاطفية للمرأة ضمن ثقافة ما ، هي مكانة خضاء ، بمعنى انها مجرد رجل مخصي (كائن مبتور) ، كلما زاد ميلها للاواعي الى خضاء طفلها الذكر (بمعنى القضاء على رجولته الجنسية وقدرته على المتعة)⁽¹⁾ • تلك هي كارثة الاستلاب الجنسي ، تعطي المرأة لابن الزوج نفس البضاعة التي أخذتها منه ومن أبيها قبله •

ج - الاستلاب العقائدي

أخطر من الاستلاب الجنسي ، والاستلاب الاقتصادي ، الاستلاب

(1) G. Mendel , La revolte contre le père , paris , payot , 1968 , p. 411 .

العقائدي . فهنا تتبنى المرأة كل الاساطير والاختلالات التي يحيطها بها الرجل ، كما أنها تجتاف احكامه الجائرة بصدها ، فتقبل مكائتها ، ووضعية القهر التي تعاني منها ، كجزء من طبيعتها ، عليها أن ترضى بها وتكيف وجودها بحسبها . ولا شك ان خطورة الاستلاب العقائدي تنبع في المقام الاول من مقاومة التغيير التي يشكلها . فهي لا تتصور لها وضعا غير وضعها الذي تجد نفسها فيه . وهي تقاوم تغييره ، وكان هذا التغيير خروج على طبيعة الامور ، وعلى اعتبارات الكرامة والشرف .

الاستلاب العقائدي ، هو ان تقتنع المرأة بدوريتها تجاه الرجل ، وتعتقد جازمة بتفوقه ، وبالتالي بسيطرته عليها ، وتبعيتها له . والاستلاب العقائدي هو أن توقن المرأة أنها كائن قاصر ، جاهل ، ثرثار ، عاطفي ، لا يستطيع مجابهة أي وضعية بشيء من الجدية والمسؤولية ، وبالتالي لا تستطيع الاستقلال وبناء كيان ذاتي لها . والاستلاب العقائدي ، هو أن تعتقد المرأة أن عالمها هو البيت ، وان الزوج والاولاد والاسرة تشكل حدود كيانها . والاستلاب العقائدي ، هو في تنمية امكاناتها كأم وخدام، وطمس كل ما عداها من امكانات مهنية انتاجية . الاستلاب العقائدي هو في يقين المرأة بأن جسدها عورة ، وبأن هذه العورة يجب أن تستر ، من خلال الاب والاخ ، والزوج وابن بعهما ، وأن الشرف بالنسبة اليها هو في الحفاظ على هذه السترة . والاستلاب العقائدي هو تبني أسطورة حواء بضعفها واحتيالها ، ومكرها ، وغيبها ، حواء مجسدة الآثام والشروع، ومصدر كل غواية . والاستلاب العقائدي هو أيضا على العكس من ذلك تبني أسطورة الام المتغاية في خدمة اولادها وزوجها ، تلك التي تلخص سمادتها في استنزاف ذاتها تحت شعار العطاء . والاستلاب العقائدي هو أن تشعر المرأة انها تحقق ذاتها ، وتصل الى غاية وجودها من خلال القيام بالادوار التي تناط بها ، وانها عبء ، طالما لم تصبح أما . واذا كان لكيانها من معنى فهو في هذه الصفة تحديداً .

والاستلاب العقائدي هو في النهاية أن تقتنع المرأة في أعماقها ان من واجبها اطاعة الزوج وللاب قبله ، وأن لها عليهما حق السر والحماية والاعالة ، وأن طبيعتها تتلخص في جسد يليس ، وقوام يجذب ورحم ينجب ، ولسان يشكو ويتطلب ويكذب ، وأيد تطهو وتفضل وتمنع .

من خلال هذا الاستلاب يصل القهر أقصاه ، لان المرأة تعتز عندها بمظاهر قهرها ، وتعرف نفسها من خلال استلابها . وبالتالي فان هذا الاستلاب يطمس امكانيات الوعي بوضعها ، ويطمس الرغبة في التغيير ، كما يطمس القدرة على التحرير . وهكذا تفتح أبواب استغلال المرأة على مصراعها ، وتكون هي المتواطئة الاولى على مصالحها الحقيقية .

والحق ان المرأة ، لم تصل الى الاستلاب العقائدي بشكل تلقائي . انه نتيجة عملية تشريط (١) منظمة ومستمرة ، تحيط بكيانها من كل جانب ، تقوم بها الاسرة منذ طقولاتها ، من خلال ما تقسم لها من أدوار ، وما تحدد لها من وظائف ، وما تعطي كيانها من دلالات سالبة أو موجبة ، تحاصر المرأة منذ أن تولد بشكل لا يترك لها منفذاً ، ولا متنفساً ، خارج القوالب المحددة لها . وليس أمامها في معظم الحالات الا الرضوخ لما أعد لها ، اذا أرادت تجنب المضايقات والضغط التي تنوء بحملها . فعند أن تولد تتعرض لعملية خضاء ذهني وعملية صد لطاقتها الحيوية الا فيما يخدم الوظائف المعدة لها . ثم تأتي النظريات النسائية بعد ذلك لتكرس هذا الخضاء الذهني والحيوي والارادي ، وباختصار الخضاء الكياني ، من خلال الزعم بعقدة خضاء عند المرأة ، وعقدة غيرة من الصبي واشتهاء لامتلاك القضيب الذي جعل في تلك النظريات ، خصوصاً التحليل النفسي التقليدي ، المرجع الاساسي للمرأة لا على المستوى الواعي فحسب ، بل خصوصاً على المستوى اللاواعي . وهكذا تعرف هذه النظريات المرأة

أساسا كنقص ، أو فراغ ، يقابله امتلاء الرجل الذي يمتلك القضيب . نحن نعتقد أن هذه النظريات لم تفعل سوى تكريس وتنظيم وضعية القهر التي فرضت على المرأة ، من خلال زعم الانبناء النفسي المتصف بالنقص « manque » الذي يميزها . اذا كان لا وعي المرأة مبنيا على هذا الترار (نقص وتمحور حول القضيب) ، فما ذاك الا لما فرض عليها من تبعية للرجل ، ورضوخ لسيادته . وككل علاقة تسلط - رضوخ ، تعرف القيمة على أنها دائما في السيد الذي يحتل موقع المرجع . ولقد تساءلنا في جدل علمي مع قهر من هؤلاء ، حول ما اذا كانت الامور قابلة للتغيير على هذا المستوى اللاواعي ، اذا تغيرت ظروف المرأة في مجتمع يخلو من القهر والطبقة ، ويعترف للانسان بقيمته بذاته ، ومساواته للآخرين . نحن نعتقد ان لاوعي المرأة ، كلاوعي الانسان المقهور ، مبني على غرار وضعية القهر المفروضة على كل منهما . فان انبناء اللاوعي هو الوجه الآخر لانبناء المجتمع والنظام الذي يسوده .

ولقد قيل ان الاطفال يحتلون قيمة نرجسية كبيرة في حياة المرأة . ذلك صحيح ظاهريا . وقيل انهم يحتلون هذه القيمة لانهم يلعبون وظيفة التعويض القضيبية (الطفل الذكور هو قضيب الام ..) اذا كان الامر كذلك ، أفلا نستطيع أن نرجعه ، الى وضعية المرأة نفسها ، وتحديدنا الى انعدام قيمة الانوثة الاكتابع ، للقيمة المرجعية ، وهي الرجل وامتيازاته وتسلطه ، والتي يرمز اليها بالقوة القضيبية ؟ ألا يرجع التعلق النرجسي بالانبناء عند المرأة الى اختزال كيانها الى أم ، أو رحم ينجب ، وإلى سد جميع سبل تحقيق الذات أمامها خارج هذا الاطار . اذا خرجت المرأة الى المجتمع واحتلت مكانها أسوة بالرجل ، وبنت لذاتها كيانا مستقلا ، واذا وجدت ان لها دورا فعليا في عملية البناء الاجتماعي ، ألا تتغير نظرتها الى طفلها كأداة تمويضية ؟ اذا كانت المرأة الام تملكية ، واذا كان هذا الحب التملكي مصدر شكوى علماء نفس الطفولة ، والمتخصصين في علاج

اضطراباتهما ، فما ذاك الا لانها حرمت امتلاك نفسها وجسدها وكيانها ، حرمت فرصة أن تكون كشخص قائم بذاته ، يجد معناه في اسهامه في القضايا العامة .. ذلك هو رأينا على أي حال ، وهو مطروح للنقاش .

المهم ان الاستلاب العقائدي للمرأة ، وما يتلقاه من تعزيز دائم من الخارج ومن الذات في آن معا ، يحكم عليها بالبقاء رهينة وضعية القهر ، لا هي تميعا ، ولا هي تقبل أن تغيرها ، انها تتمسك بها باعتبارها طبيعة الانثى وقدرها . وينعكس ذلك لا محالة على التغير الاجتماعي بأكمله فيكبحه لا محالة . لا تطوير دون تغيير وضعية المرأة ، ولا تغير لوضعيتها دون تمزيق حجب الاستلاب العقائدي التي تمنع عنها رؤية ذاتها ، ورؤية العالم على حقيقته .

٢ - الاختزالات

لا يمكن للاستلاب في أوجهه التي استعرضناها وغيرها ، أن يتم الا من خلال عملية اختزال يخضع لها كيان المرأة . شأن الاستلاب في ذلك هو شأن أي عملية استغلال أو امتلاك أو عدوان ، حيث لا بد كي تتم من سلب الآخر انسانيته وكيانه القائم بذاته ، والحاقه بنا كأداة لخدمة نوايانا ورغباتنا . هذا السلب يتم من خلال تحويل الآخر الى أسطورة تأخذ شكل اختزال كيانه الى إحدى صفاته أو خصائصه أو وظائفه ، وتوحد بين هذا الجانب الجزئي والكيان الكلي . والاختزال يسجن الآخر في صورة لا يسمح له بتعديها ، انه اذا بقي لتنوع وجوده وتعدد وجوهه ومستوياته ، انه بقي لارادته في أن يكون غير ما نريد أو نحتاج . بذلك فقط يمكن التحكم بالآخر والميطرة عليه ، دون مشاعر اثم فابعة من اعتداء على انسانية كائن شبيه بنا . والاختزال عملية ضرورية كي يصبح العدوان على الغير ممكنا ، كذلك استغلاله ، أو امتلاكه . وبالتالي فهو موجود دائما في كل عملية قهر .

يخضع كيان المرأة ، لأشكال عديدة ومتنوعة من الاختزال تجعل منها امرأة أسطورة . وتنقسم هذه الاختزالات الى فئتين أساسيتين : الأولى ايجابية تبالغ في قيمتها وتمثلنها ، والآخرى سلبية تبالغ في تبخيس هذه القيمة . والنتيجة واحدة في الحالتين ، إذ أننا لا نرى من المرأة الا ما نريد ونحتاج ، في عملية تعميم مقصودة على بقية جوانب كيانها ، تحولها الى مجرد كائن خرافي ، الى سند هوامي نبيح لأنفسنا أن نتحكم فيه كما نريد .

أما الاختزالات السالبة ، أو التبخيسية فهي الغالبة ، منها : المرأة القاصر ، المرأة الانفعالية ، المرأة الغاوية ، المرأة العيب ، المرأة المظهر ، المرأة الماكرة ، والمرأة الخادم .

المرأة القاصر ، هي الطفلية ، العاجزة ، التي لا تعرف كيف تتحمل مسؤولية وجودها ، ولا بد لها من وصاية واعالة ، وهي لقاء ذلك تدفع الثمن على شكل تبعية كلية للرجل . عندما تختزل المرأة الى هذا البعد من وجودها تطمس كل امكاناتها على تعددها ، وتتحول الى مجرد ملكية للرجل ، الى مجرد أسطورة يسقط عليها كل عجزه الذاتي ، ويسومها بمختلف ألوان العسف انطلاقا من هذا الاسقاط . ويقرب من ذلك صورة المرأة العيب ، يعتبرها الاب مصدر همّ له وهي صغيرة ، ومصدر قلق على عفتها حين تصبح مراهقة، ومصدر همّ له ولأمها حين تبلغ سن الزواج ، ومصدر همّ آخر قبل أن تنجب لزوجها الاطفال (خصوصا اذا تأخر الحمل ، أو هي لم تنجب سوى بنات) . أما الزوج فيعتبرها أيضا عبئا عليه ، كهم لا بد أن يطعم ، وجسد لا بد أن يشكس . وهنا قد تتحول المرأة الى أسطورة المستنزفة للرجل ، لجهده وماله ، المرأة التي لا تكتفي ، وترهقه من أمره عسراً .

على العكس من ذلك هناك المرأة الخادم ، من خلال أسطورة خاق

المرأة كي تسخر لخدمة الرجل . خدمة الاخوة وهي صغيرة ، وخدمة الزوج وهي كبيرة . لا أهمية لها الا اذا قامت على شؤون المنزل ، وتخلت بصمت وصبر كل الاشغال التي تستنزف كيانها ، وتقضي على الحياة في نفسها . واذا كانت المرأة خادما ، فمن الطبيعي اذا أن يستغلها الرجل دون تورع . هذه المرأة الخادم تطمس رغباتها وارادتها . تطمس حاجتها للبروز وتحقيق ذاتها كما يطمس جسدها وقدرته على الجاذبية ، وحاجته الى الاشباع الجنسي والعاطفي ، وكما يطمس أملها في الخروج الى العالم المريض كي تكون انسانة قائمة بذاتها .

أما المرأة الغاوية ، فهي مجرد جسد يشتهي ، مجرد وعاء جنسي ، لا يهم بعد ذلك ان تتمتع بأي ذكاء ، أو عقل ، أو حس ، أو قدرة على العطاء الاجتماعي . انها اداء لذة الرجل ينبذها ويزدرجها بعد قضاء وطره . أما أن تكون غاوية جنسيا وتكون أما في آن معا فهذا لا يمكن تصوره . انها تشتهي ولا تحترم ، كما يوضع عليها اللوم في أنها مصدر الشر والفتنة ، مصدر الضلال وصرف الرجل عن مهامه النبيلة ، وقضاياه الإنسانية ، انها مجسدة الشيطان ، وسبب الآثام .

وأما المرأة الماكرة ، فهي الاسطورة التي يسقط عليها الرجل كل تناقضاته الذاتية ، ويحملها مسؤولية كل صراعاته العلائقية . انها المرأة التي لا يؤمن لها ، والتي يجب الاحتراس لكيدها ودسها . كل خلافات الرجل الأسروية تلتصق بالمرأة المحتالة الماكرة ، التي تبث بذور الشقاق بين الاشقاء .

في كل هذه الحالات وغيرها ينطلق الرجل في حربه ضد المرأة ، ويبرر ما يمارسه عليها من قهر من خلال التبعات التي يلصقها بها . فهو عندما يستغل لا يستغل انسانا له قيمته ، وعندما يعتدي ، لا ينال من حرمة ، بل هو بكل بساطة يحارب الشر ، ويسيطر على العجز والمكر .

أما الاختلالات الإيجابية الإيجابية ، فهي الأقل عددا ، وفيها ترفع المرأة الى مرتبة مثالية ، تطاط بهالة من التقدير تبلغ حد التقديس أحيانا . ولكنه تقدير وتقديس يرفض للمرأة الا أن تكون مثالية ، يرفض أن تكون لديها نوايا عدوانية ، أو تطلعات تمردية ، أو رغبات آثمة ، أو حاجات جسدية وجنسية . وبقدر حاجة الرجل الى الاختزال السلبي للمرأة ، فهو بحاجة الى الاختزال الإيجابي ، الذي يجد فيه طمأنينة ضد قلق الهجر ، وملأداً ضد الآلام ومصاعب وتهديدات الحياة . ولكن الامر في الحالتين واحد ، وهو تسخير المرأة لخدمة غايات الرجل وعدم التعامل معها ككيان قائم بذاته .

أشهر الاختلالات الإيجابية هي المرأة الأم محط أساطير التفاني والتضحية ، والحب الذي لا ينضب ، والرجاء الذي لا يخيب ، والملاذ الامين ، والمزاء الاكيد حين تقسو الحياة ويمز الاصدقاء . ولقد بالغ الرجل في العالم المتخلف في اعلاء شأن الامومة نظرا لما يعصف بوجوده من أخطار ، وارزاء . ووصل به الامر حد اعتبار الامومة غريزة لا يمكن أن يتورها الخلل ، أو يتطرق الى عطائها الشك . ولكن العلم الحديث أثبت ان غريزة الامومة عند الانسان ، اذا كان لها أصلها البيولوجي ، فانها تحاط بالعديد من الاساطير ، وبالكثير من الرغبات والافكار المحيية لا تجد لها سنداً من الواقع على الدوام . والدليل على ذلك انتشار اضطرابات الامومة وتنوعها ، مما ليس هنا مجال الخوض فيه . وكادت أسطورة الام أن تحرم المرأة حقها في أن تكون غاوية ، أو تكون صنوا للرجل في المهمات الاجتماعية ، أو أن تستقل بذاتها عن الزوج والولد . انها تسجن الام في تصورات مثالية من المعطاء بدون حدود ولا مقابل . ويرتبط بالمرأة الام ، المرأة مصدر الحب والحنان ، ينبوع الرقة ، وكذلك المرأة الملك ، نموذج الطهر (الذي يلقي جسدها ورغباته في الحقيقة) .

على عكس المرأة - الام هناك المرأة - الواجهة الاجتماعية ، وهي المرأة المختزنة الى جمالها ، أو حسبها ونسبها . انها دمية يستعرضها الرجل كي يتباهى بملكيتها أمام الآخرين ، مدلا بذلك على ما له من حظ وحظوة . وليس المهم الشكوى من الكلفة المادية لهذه الدمية ، بل المهم هو اثاره غير الآخرين ، كي يتمكن من الشعور بالاستعلاء والتفوق عليهم . ولكنه في الوقت نفسه سيرهق بالناية بهذه الدمية وحماتها من الأعين الحاسدة ، والنفوس المشتتة . ما يطلب من المرأة في هذه الحالة ، ليس فهم ، ولا عاطفة ، ولا شخصية ، بل مظهر براق يلفت النظر ويدلل على ما حظي به صاحبها من غنم .

في هذه الاختزالات السلبية منها والايجابية ، تحرم المرأة فرصة عيش كيانها بكل أبعاده وتنوعه وتناقضه . ان الاختزال هو اختصار الوجود الى صفة مستحبة ، أو منفرة ، اختصار للمرأة الى موضوع مرغوب فيه ، أو موضوع يستقطب كل التناقضات الذاتية عند الرجل ، ويجسد كل ما ينفر منه في نفسه . ويتغذى الاختزال من الهوامات الكثيرة اللاواعية التي تحيط بكيان المرأة وصورتها . هذه الهوامات تعزز الاختزال الاجتماعي ، لانها تقوم بدورها على القطعية من خلال استنادها الى أولية الانشطار العاطفي ، الى حب مطلق يتبعه مثلثة الموضوع ، وكره صاف يتبعه تبخيس واعتداء .

من خلال الاختزال الاجتماعي والهوامي يتمكن الرجل من تسخير المرأة لأغراضه ، ويتم له استلابها دون الشعور بالاثم . ان تفشي ظاهرة الاختزال في المجتمع المتخلف مسؤول عن كثرة الصراعات والتناقضات والاختلافات الزوجية . فالاختزال لا بد أن يقود المرأة الى التمرد على سحنها في صورة تجسد كيانها وتلغي رغباتها وارادتها . هذا التمرد يقاوم الرجل الذي يستتر وراء ردود فعل البراعة ، واضعا اللوم على المرأة

وطبيعتها ، ومنطلقا كي يدفع التهمة عن نفسه في مزيد من اختزالها وتبخيصها . وهكذا فوضعية القهر التي تفرض على المرأة في المجتمع المتخلف ، لا تترك لها من سبيل سوى التمرد والصراع ، أو الاستكانة التي هي أسوأ من التمرد ، لأنها بالتحديد تتخذ طابع التوافق الزائف بين الرجل والمرأة . فكل توافق ليس معافى بالضرورة ، خصوصا توافق السيد والعبد . تلك مأساة أخرى من مآسي القهر في المجتمع المتخلف .

ثالثا : دفاع المرأة ضد وضعية القهر

المرأة أكثر الكائنات غنبا وقهراً ، تقوم في نفس الوقت بالنسبة للرجل بوظيفة الدفاع ضد وضعية القهر التي يخضع لها . انه يتنكر لقهره ويتهرب من مجابهته والوعي به من خلال قلب الادوار في علاقته بالمرأة ، اذ يحتل دور السيد القوي ، لفرض عليها دور التابع ، حيث يسقط عليها قصوره النفسي ، ملصقا اياه بالانوثة وخصائصها الطبيعية .

ولكن المرأة لا تظل هكذا فاترة ، مستسلمة ازاء وضعية القهر التي تفرض عليها ، ازاء ما يلحق بها من حيف ، نتيجة لما يוכל اليها من وظائف ، وما ينصب عليها من اسقاطات تبخيسية . ان الاستمرار في وضعية كهذه مستحيل على كل حال من ناحية التوازن النفسي . فلا بد للمرأة ، وتحت كل الظروف من الاحساس بشيء من الاعتبار الذاتي ، من وسيلة تضمن تحقيقا للذات فعليا أو وهميا . وكما تلعب المرأة وظيفة دفاعية ضد القهر الذي يعاني منه الرجل ، فانها بدورها تلجأ الى أساليب دفاعية عدة لمجابهة مأزقها . تتراوح هذه ما بين الاعتداد بقيم الانوثة وخصائصها ، وبين السيطرة الخفية على الرجل . يتخذ الامر في الحالة الاولى طابع التضخم النرجسي ، أما في الحالة الثانية فانها تلجأ الى حرب ضمنية أحيانا ، أو صريحة أحيانا أخرى ضد الرجل ، ولكنها تكاد تكون تاريخية . على كل حال ، طالما استمرت وضعية القهر ..

١ - التضخم النرجسي

ينطلق التضخم النرجسي لكيان المرأة من المثلة التي يحيطها بها الرجل والمجتمع عموما ، في جسدها وفي بعض وظائفها الامرية . من خلال هذا التضخم تشعر المرأة بافتخار خاص بجنسها ، وبكبرياء تؤمن لها الرضى عن ذاتها . فالمثلة تضعها من الناحية العلائقية في منزلة سامية هي على النقيض تماما من وضعية التهر التي تخضع لها . ذلك ما يساعدها على الوصول الى توازن نفسي يجعلها على وفاق مع ذاتها ، ويمكنها من تقبل وجودها .

تعيش المرأة تضخمها النرجسي ، من خلال احساسها بأنها كائن على درجة عالية من الاهمية ، وبأنها خصوصا مرغوب فيها ، وذلك في عدة قطاعات ، أولا بلا جدال وظيفة الامومة . ان هذه الوظيفة تضخم اجتماعيا لدرجة مفرطة في المجتمع المتخلف ، بشكل يربط قيمة المرأة ومعنى وجودها الاساسي في تلك الوظيفة . المرأة الام هي قيمة اجتماعية بلا جدال ، وبالتالي فانها تصبح قيمة نفسية ، تدفع بها الى التمرکز حول ذاتها ، حول جسدها الغصب الذي ينجب الذرية للزوج وللأسرة ، وحول قدرتها على العطاء العاطفي ، والتفاني في خدمة الابناء . تكاد المرأة في الاوساط المغبونة ان لا تكون شيئا آخر سوى أم . وهي تشعر بالرضى الداخلي لما يتوجب لهذه الام من اعتبار الاولاد ، ولما تحاط به الامومة من معاني السمو والقدسية .

واذا كان الرجل يمتلك المرأة في علاقة السيطرة والتبعية ، فانها تجد لنفسها تعويضا عن ذلك في امتلاك الاطفال . فمن خلال تضخم قيمة الامومة تضخم قيمة الطفل ، ولكن كشيء تمتلكه الام أساسا ، كجزء من كيانها . وهكذا تقع في العلاقة التملكية ، ويندفع الطفل في النهاية ثمن تعويض المرأة عن البعن يلحقه بها المجتمع . وبقدار ما تتفانى في أمومتها

فانها تطلب من طفلها التحول الى شيء تمتلكه هذه الامومة وتوجه اليه اهتماما . ولذلك فمن النادر أن يستقل الصبي عن أمه نفسيا في المجتمع المتخلف ، مهما كبر فسيظل مرتبطا بروابط خفية للام ، تجعله في النهاية بشكل ما تابعا للزوجة ، التي تلعب نفس دور الام . طبعاً تكون التبعية ضمنية ، تتقنع بستر من الاستقلال والسيطرة على المرأة ، وتعي المرأة هذه الحقيقة تماماً ، وإن لم تصرح بها ، فهي في النهاية تعيش علاقتها الزوجية ، تحت نفس الشعار التملكي ، الذي يرضيها تماماً ، ويعوض لها غبتها . ومن هنا حالات تثبت المرأة بالرجل واحاطته من كل ناحية ، وما ينشأ عنها من محاولات الرجل للأفلات من أسر المرأة . ومن هنا أيضاً تجاذب الرجل في الاقدام على الزواج ، وشيوع الامثال على حرية الرجل العازب وعلى سجن المتزوج وقيوده .

ويرتبط بوظائف الامومة ، وظيفة هامة ترضي المرأة ، وهي احتلال دور المعبّر عن الشرف (شرف الاسرة في صيانة نساءها) والكرامة (كرامة الرجل في الحفاظ على سمعة بناته) . لعب هذه الوظيفة يعطي المرأة انطباعاً بأهمية شأنها في شبكة العلاقات الاسرية ، وفي المجتمع بشكل عام ، انها التي تجسد أكثر القيم حساسية وسموا . وهي لذلك تلعب دور المتزمت ، والحارس الامين لذاتها وجسدها ، وتنتظر أن يلعب الجميع الدور نفسه تجاهها . كما يرتبط بهذا الامر وظيفة الحفاظ على سمعة الاسرة وصيانتها من خلال صيانة الذات ، ودور آخر مرافق له ، وهو الحفاظ على تقاليد الاسرة وتراثها . المرأة هي التي تجسد التقليد وتحميه وتنقله ، ولو انها في الواقع أكثر الكائنات تعرضاً لفن ذلك التقليد . هي التي تمد المعايير الاجتماعية بقوة خاصة ، ولو أن هذه المعايير تمارس أقصى درجات التزمت تجاهها .

بالاضافة الى الامومة ، تحصل المرأة على تعويض نرجسي من خلال

مثلية جسدها كموضوع جنسي مرغوب فيه • وتتضخم هذه المثلية نظرا
 لحرمان الرجل جنسيا ، ولما يحيط بجسد المرأة من ممنوعات ، وكل
 ممنوع للرغبة (خصوصا الرغبة الجنسية) يتعرض لتضخم قيمته بشكل
 لا واقعي • وتعزز المرأة بهذا التضخم لقيمة جسدها ، وتشر بالبرضى
 الذاتي • وتحس انها تمتلك شيئا ثميناً تملك منه عن الرجل ، كما تملك
 امكانية جذبها اليها وربطه بها ، من خلال الامس الذي تثيره في نفسه •
 يحدث هنا قلب للدوار يستند الى أساس طفلي قوامه علاقة الطفل بأمه ،
 كينبوع كل عطاء وتحقيق كل حاجة ، ومصدر كل متعة • ينكس الرجل
 المحروم جنسيا الى مستوى الطفل المتلهف الى حنان الام ، وحليبها ،
 وتحس المرأة هذا الواقع مما يمددا بمشاعر الانتصار ، فهي التي تعطي أو
 تمنع • وتلعب كثيرا على أمل الاشباع وطمأنينة الحرمان عند الرجل •
 وتستخدم هذا السلاح أفضل استخدام كي تستمد منه أهمية واعتبارا
 يعوضان لها قهرها • وهكذا فهي تحول التحريم الذي فرضه الرجل على
 جسدها وعلى حرية حركته وتميزه عن رغباته ، الى سلاح للسيطرة على
 الرجل ، تلك واحدة من مفارقات وضعية القهر • وهي تتدرب منذ
 حداثة سنها على اجادة التعبير الجسدي الذي يعد ويمتنع ، يجذب
 الرجل ويفلت منه • وتجد في هذه اللعبة متعة تغطي حرمانها الجنسي
 ولكنها لعبة مرضية ليس فيها سوى وهم الاشباع ، وهم ارضاء الجسد
 والنفس •

ثم هناك تضخم فرجسي يحمل تمويضا هائلا للمرأة ، خصوصا في
 المجتمع الاستراضي ، من خلال المظهر ، كالتوظيف العاطفي والجنسي
 الذي يحدث عند المرأة بالنسبة الى استخدام الملابس والزينة ، وهي
 ظاهرة ليست بحاجة الى برهان • وهكذا تتباهى المرأة بلبس دور غارضة
 البهاء والثروة ، من خلال ما تلبس ، وما تتحلى به (وكان جسد المرأة لا
 يتضمن قيمة كافية بحد ذاته ، فهو بحاجة الى الادوات والامتنع من كل

نوع كي تخفي قصوره ، أو ما أسقط عليه من نقص) . وهنا أيضا يزف
كيان المرأة ، وتزيف عواطفها الحقيقية من خلال تحويلها الى آلة استعراض ،
تعتز بهذا الدور لدرجة يلهيها عن القيم الذاتية والاثراء الماطفي
والعلائقي .

تلك أمثلة سريعة عن تعويضات تجد المرأة لنفسها قيمة ذاتية من
خلالها وتدفعها الى التمسك بها . ولكنها تنسى ان هذه التعويضات
تدخل جميعها ضمن حالات الاستلاب الذي تتعرض له ، جنسيا وعقائديا .

ب - السيطرة غير المباشرة على الرجل

يعتقد الرجل انه يسيطر على المرأة ، وتعتقد هذه في دخيلة نفسها
انها هي التي تمتلك زمام السيطرة الفعلية عليه . وان سيطرته الظاهرية ،
ليست سوى وسيلة توهمه بقوته كي لا يتنبه الى ما تفرضه عليه المرأة
من سيطرة . هذا في الحالات العادية ، أما في حالات الصراع ، فان الامر
يتخذ طابع حرب سيطرة حقيقية ، الحرب الازلية بين الرجل والمرأة ،
وتحس هذه بانها المنتصرة أبدا في هذه الحرب . فهي قد ترضخ ،
وتضعف ، ولكنها تنتظر وتعرف كيف تبصر ، كي تنتصر حين تأنس
من الرجل ضعفا أو عجزا ، أو تهاونا . انها تستغل ضعفها الظاهري
كسلاح للتنويه على قوتها الضمنية . وتحس لذلك بأحاسيس الانتصار
التي ترضيها ، توهم الرجل أنه هو الذي يمتلك زمام الامور ، كي تحركها
هي تبعا لرغباتها بشكل خفي . سلاح الضعف ، تستخدمه المرأة حتى
تضع الرجل في موضع الضعف ، ولذلك تجد في استعمال هذا السلاح
متعة خاصة ، وقد تبالغ في ذلك أي مبالغة .

بالاضافة الى سلاح الضعف هناك سلاح الاحتيال والمكر البذي
اللق بـجواء . ولكنه سلاح يفصح أكثر عن العدوانية التي لا بد أن

تكمن في علاقة المرأة المغبوة بالرجل • قدرتها على استخدام هذا السلاح تنمو بالضرورة نظرا لما يفرض على كيانها من حدود وقيود ، علاقة المكر هذه هي نتاج مباشر لوضعية القهر ، وهي إحدى مظاهر التشويه الذي لا بد أن يصيب كل علاقة سيطرة ورضوخ •

أحيانا تعلن المرأة الحرب بشكل شبه صريح على الرجل ، خصوصا حين تأنس منه ضعفا ، أو حين يسجز هو عن القيام بخصائص دوره المتسلط • ويتخذ الامر في هذه الاحوال عدة مظاهر • منها الابتزاز الذي تدرب الام عليه ابنتها المتزوجة حديثا ، أو تحثها عليه كرد فعل على اهنال الزوج ، أو تسلطه • وهكذا تستنزف المرأة الرجل بالطلبات العديدة والمتنوعة ، وترهقه من امره عسرا • ويعاني الكثير من الرجال في المجتمع المتخلف من ظاهرة الاستنزاف هذه • فالمرأة تحشرهم في وضعية مأزقية ، تسلط عليهم فظرتها الطاكمة ولسانها الذي ينطق بتقصيرهم اذا هم لم يستجيبوا لطلباتها ، وتستلب مظاهر قوتهم (خصوصا اذا ركزها هؤلاء في الامتلاك والثروة) ان هم استجابوا • وليس من تهديد يتعرض له الرجل في الحرب بين الجنسين ، أكثر خطرا على كبرائه واعتداده بذاته من حكم المرأة عليه بالتقصير ماديا ومعنويا ، وجسديا • كل ميدان يدعي فيه الرجل التفوق على المرأة والسيطرة عليها من خلاله ، تقف هي بالمقابل من موقع الضعف لتتحول الى حاكم قاس يضع سطوته وتبوقه وقوته على المحك • ذلك محتوم ، طالما استمرت وضعية القهر التي تفرض على المرأة • وتجد المرأة لا شك نوعا من التعويض ، وتحص بأحاسيس الانتصار من خلال استنزاف الرجل والحكم عليه ، أو التهديد بنطق حكم النقص والعجز عليه •

يضاف الى الاسلحة السابقة ، سلاح التنقيص الذي تتفنن فيه بعض النساء ، فتطارد الرجل بلا هوادة حتى تسمم حياته ، وتقضي على

سكينة. تثير في وجهه الصراعات، لتخرجه عن طوره وتدفع به الى الهروب بعيدا عن العلاقة الزوجية (التي فرضت عليها العبودية) ، أو تدفع به الى فقدان سلطته المعنوية في الاسرة من خلال حشره في سلوك عدواني يدينه في المقام الاخير . ذلك ايضا محتوم ، بما تفرضه عليها وضعيتها من استلاب وجودي حرما تحقيق ذاتها .

وإذا عجزت عن استخدام هذه الاسلحة الهجومية ، لا تفقد المرأة القدرة على رد الفعل الدفاعي . انها تحتمي بالمرض ، أو تلجأ الى محاولات السيطرة الخرافية على المصير من خلال السحر والشعوذة والإولياء ، والكتابات وغيرها . . تلك هي درع الحماية الاخيرة تلازمه عادة الدفاع من خلال التماهي بالرجل المتسلط وأداة الانوثة التي تلجأ اليها المرأة في وضعية القهر المفرط . تتنكر لذاتها كمرأة معبرة عن القصور ، في حالة من الذوبان في الرجل كقيمة وحيدة .

دفاعات المرأة ، التي أوردنا نماذج منها ، تذهب كلها في اتجاه مرضي . لانها وليدة علاقة مرضية بين الرجل والمرأة (علاقة التسلط والقهر) . وهي دفاعات لا تقسح مجالا أمام بروز علاقات معافاة ، تحل الاثراء المتبادل لكل من الرجل والمرأة . ذلك مستحيل في وضعية القهر ، لانها تنخر انسانية الانسان في العالم المتخلف ، وتلقي به في كسل اشكال الاضطراب والاختزال . ولا يمكن في هذه الحالة ، أن يصل انسان هذا العالم الى التوازن النفسي والى الشخصية المعافاة والمتوازنة والنبية ، الا اذا تحرر من وضعية القهر التي تفرض عليه . لا يمكن للرجل ان يتحرر الا بتحرر المرأة ، ولا يمكن للمجتمع أن يرتقي الا بتحرر وارتقاء اكثر قناته غبنا ، فالارتقاء اما ان يكون جماعيا عاما ، أو هو مجرد مظاهر وأوهام .

خلاصة

تعود فكرة هذا البحث الى عدة سنوات خلت . فلقد برزت الحاجة تدريجيا ثم بالحاح الى وضع دراسات خاصة ببنية شخصية انساننا العربي ودينامياتها ، خلال التعامل العيادي والارشادي مع الاحداث والاطفال ممن يؤمن مؤسسات الرعاية ، ومع ذويهم والراشدين عموما الذين يلجأون الى خدمات مراكز الخدمات الاجتماعية . اتضح ان النظريات النفسانية الموضوعة في البلاد الصناعية ، اذا كانت مفيدة للاختصاصي من ناحية الدرس المنهجي ، فهي في محتواها لا تحيط بالخصائص النوعية لانسان العالم المتخلف ، وتوجهاته الحياتية وممارساته السلوكية . الكثير من التفسيرات الجاهزة كانت مضللة تخفي مشكلات محلية ذات طابع مغاير .

واذا كان المجتمع المتخلف ، قد حظي بالعديد من الابحاث والدراسات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فانه محروم الى الان من دراسات نفسية خاصة به تمكس واقع انسانه الحي .

من هذين الاعتبارين ، الحث علينا فكرة القيام بهذه الدراسة . المشروع طموح جدا ويحتاج واقعا الى تضافر جهود نفر كبير من العلماء والباحثين ، يكرسون طاقتهم له خلال رده طويل من الزمن . هذه المحاولة ليست اذا سوى بذاية متواضعة على طريق اقامة علم نفس خاص بمجتمعنا . ههنا ان تقترح طريقا وتطرح منهجا ، يمهّد السبيل لبعض الشيء امام الابحاث اللاحقة . واذا انطلقت الابتكار الواردة في هذا البحث من العمل العيادي والارشادي ، فانها قد تغلت من ملاحظات وقرارات حول الواقع العربي . من ذلك تبرز ملامح اولية لسيكولوجية الانسان العربي .

بدت لنا بنية شخصية الانسان المتخلف ، حين التعامل السطحي الاول معها ، سكونية جامدة . ثم ما لبثت حيويتها ان اتضحت تدريجيا اثناء التقدم في البحث ، فاذا بها في غاية الغنى والدينامية . ولقد بدت

بسيطة ثم ما لبث تعقيدها ان اتضح . وبدأت مفتتة ومشتتة فإذا بها تظهر على درجة عالية من التماسك . أكثر الظواهر اختلافا وبعدا عن بعضها البعض ، اتضح ارتباطها فيما بينها في بنية جدلية لها تاريخيتها . ومن المزمع اذا قبل هذه او تلك من الظواهر التي قد تستهوي القارئ او تثير اهتمامه بشكلها المزعول ، من المزمع النظر الى الروابط الانبثائية والوظيفية بينها . فالامر لا يتلخص في تعداد خصائص وزدّت في مختلف الفصول بقدر ما هو محاولة استخلاص بنية تعطي صورة متماسكة ومنطقية عن واقع الانسان المتخلف من الناحية النفسية .

وإذا كان التخلف درجات ومستويات ، فلا بد انه يتضح بأشد درجاته وضوحا في أكثر الفئات تخلفا ، وهي تحديدا ، أكثر القطاعات غنبا في المجتمع . شخصية الانسان المتخلف هي نتاج المجتمع المتخلف بالضرورة . كل خصائصها هي انعكاس بنية ذلك المجتمع في حركته التاريخية .

وراء المنظور التقني والاقتصادي والاجتماعي للتخلف الذي شاع في الدراسات التقليدية للموضوع ، هناك بنية التخلف ذات الطابع العلائقي المميز . تنصف هذه البنية بخصائص اساسية اهمها ارتباط الطبيعة الذي يتعرض له انسان العالم المتخلف . فهو لا يملك مصيره ولا يتحكم برزقه وعمله على هذا الصعيد . وهو متروك ازاء غوائل الطبيعة دون ضمانات او حماية كافية . الوجه الآخر لاعتباط الطبيعة هو اعتباط التسلط البشري يتحكم بانسان هذا العالم على شكل قهر يفرضه صريحا او ضمريا . من خلال هذين الوجهين المتكاملين والمتضافرين يبدو التخلف اساسا ، كهدر لقيمة الانسان جسديا وماديا ومعنويا . ولذلك فان التخلف الاجتماعي قد ظهر منا على المستوى النفسي ، على شكل قهر لا حماية للانسان منه ، ولا ضمانة له ضده . وهكذا فسيكولوجية الانسان المتخلف ، هي سيكولوجية الانسان المقهور . من خلال اعتباط الطبيعة والتسلط وانعدام الضمانات ، يتخذ الامر طابع علاقة جامدة تذهب في اتجاه واحد هو التسلط - القهر . هذا النموذج يعم على مجمل العلاقات وينبث في مختلف النشاطات حتى الذهنية منها . ولذلك فإذا كانت ذهنية الانسان المتخلف تنصف بالجمود والقطعية والحسية ، وتفتقر الى التجريد والجدلية والمرونة ، وإذا كانت انفعالية مفرطة يمزوها العقلانية والضغط المنطقي ، فما ذلك الا نتيجة استفحال العلاقة ذات الاتجاه الواحد وبشكل جامد ، وهي علاقة التسلط والوضوح . هذا التسلط وما يرافقه من اعتباط طبيعي يستحكم بالدهن

مفقدا اياه مرونته ودافعا اياه الى حيز الانفعال والخرافة والسيطرة
السحرية على ظواهر الحياة .

موقف الانسان المتخلف من وضعية القهر والاعتباط هذه ، دينامي
تاريخيا . فهو يتراوح ما بين الرضوخ المستسلم ، مع ما يرافقه من عقد
نقص وعار ومهانة واستكائة وفقدان للثقة بالنفس والجماعة ، وبين العدوانية
المفرطة التي تتخذ شكل علاقات اضطهادية تميز متاخا عاما من العنف
العلائقي ، وبين التمرد المتفجر فرديا وبشكل عابر ، او جماعيا بشكل يهز
بنية المجتمع وقد ينتهي بتغييرها .

وضعية القهر وانعدام الضمانات مع ما تتصف به من هدر جلري
لقيمة الانسان ، تفجر اكثر اشكال القلق عنفا عند الانسان المقهور ، اذ انها
بحرك اكثر الدوافع اللاواعية بدائية، التي تربط بقلق الغناء وقلق الخصاص.
وهكذا تحاصر الانسان المقهور من كل جانب قوتان لا قبل له بمواجهتهما
منفردتين ، فكيف الحال اذا اجتمعنا . نقصد بذلك ان القهر الاجتماعي
وهدر القيمة وفقدان الشعور بالامن والضمانة يفجر صنوة ونتاجه اللاواعي،
ويتبادل واياه التمييز ، مما يجعل وطاة القلق على الانسان المقهور غير
محتملة . انه يعيش وجوده كوضعية مازقية تحتاج الى حلول تؤمن له حدا
ادنى من التوازن الحيوي ، من خلال تخفيف وطاة القلق وتأمين شيء من
الاعتبار الذاتي وتحقيق الذات اللذين دونهما تصبح الحياة غير ممكنة .
بالاضافة الى الخصائص النفسية لهذا الوجود المازقي ، هناك اذا الطول
التي يلجأ اليها الانسان المتخلف . وهي كثيرة ومتنوعة ، ولكنها مترابطة فيما
بينها في بنية جدلية ، تتكون من ثنائيات متعارضة تشكل محاور حركة
الانسان المقهور . تبعا للظروف التاريخية التي تحدث في كل لحظة معادلة
ضغط قوى القهر والاعتباط ، مع قوى الدفاع والمجابهة الذاتية . كلما زاد
الضغط الخارجي برزت الحلول الاستسلامية والاكتفاء على الذات ، اللجوء
الى السيطرة الخرافية على المصير ، وكذلك اللجوء الى التسلط . اما حين
تتأكد قوى الدفاع والمجابهة بعض الشيء ، فان ما يبرز هو الحلول العنيفة
التي تتخذ اشكالا متعددة ، فتتوجه الى الاقران المشابهين او الى الجماعات
الغريبة او تنحو نحو التمرد المباشر والتصدي للتسلط . يبقى ان العلاقة
بين الرجل والمرأة في المجتمع المتخلف تلعب دورا هاما من الناحية الدفاعية .
يتهرب الرجل من مازقه بصبه على المرأة من خلال تحميلها كل مظاهر النقص
والمهانة التي يشكو منها ، في علاقته مع التسلط وقهره والطبيعة واعتباطها .

ولذلك يفرض على المرأة أكثر الوضعيات غيبا في المجتمع المتخلف ، انها محط كل استقاطات الرجل السلبية والإيجابية على حد سواء . وهي تدفع نتيجة لذلك وإلى اقصى حالات التخلف . ولكنها من هوة تخلفها وقهرها ترمس تخلف البنية الاجتماعية من خلال ما تفرسه في نفوس اطفالها من خراطة وافتعالية ووضوح .

لم نستعرض في هذا البحث سوى بعض الملامح البارزة لبنية التخلف الاجتماعي ، وما تولده من سيكولوجية خاصة عند الانسان المقهور . كما اننا لم نتناول بالبحث سوى بعض الاساليب الدفاعية الأكثر بسروا التي يجابه الانسان المتخلف من خلالها مأزقه الوجودي . هنالك لا شك جوانب هامة كثيرة على صعيد لا بد للابحاث الميدانية ان تكشف عنها ، فالميدان لا زال بكرا ، وقد يكون ما يخبئه من معطيات اهم واخطر مما ظهر لنا منها . ما نستطيع توكيده منذ الآن هو ان الخصائص النفسية التي تميز شخصية الانسان المتخلف واوليائه الدفاعية تشكل في الكثير من الحالات عقبات جدية في وجه التغيير الاجتماعي، وتكون كوابح هامة لمشاريع التنمية . وهنا يكمن خطرها تجديدا ، وتبرز أهمية اكتشافها والوعي بها ومعرفة كيفية تحريكها لحياته وتحكمها بها . ذلك هو ايضا المبرر الاساسي لبذل جهد كبير للابحاث في هذا الميدان ، اذا اردنا لمشاريع التغيير والتطوير في مجتمعنا العربي ان تنطلق من اسس صلبة تحيط بالواقع وتحكم بالقوى التي تحركه . بذلك وحده يمكن للامال التي نضمها فيما نرسم من مخططات تنموية ان توتي بعض اكملها .

بعد المصطلحات في ترقيم الصفحات :

المراجع الوارد ذكرها في النص

- د. ابراهيم بدران ود. سلوى الخماش ، دراسات في العقلية العربية — الخرافة — بيروت دار الحقيقة ، ١٩٧٤ .
- د. ابراهيم سعد الدين ، في « مجلة دراسات عربية » ، السنة السادسة ، عدد ٥ ، بيروت ١٩٧٠ .
- بسام الطيبي ، في « مجلة دراسات عربية » ، السنة السادسة ، عدد ٧ ، بيروت ١٩٧٠ .
- عباس محمد علي ، في « مجلة دراسات عربية » ، السنة السابعة ، عدد ٢ ، بيروت ١٩٧١ .
- د. عباس مكي ، الجسم ، حرمانه ، تشريعاته ، وتعبيراته الانفجارية ، مجلة دراسات نفسانية كلية الآداب — الجامعة اللبنانية ، العدد ١ ، بيروت ١٩٧٤ .
- فالكووسكي ، مشكلات تنمية العالم الثالث ، بيروت ، دار الحقيقة ١٩٧١ .
- نجيب يوسف بدوي ، سيكولوجية التطير ، مجلة علم النفس ، مجلد ، عدد ١ ، يونيو — سبتمبر ١٩٤٩ ، القاهرة ، دار المعارف .
- نجيب يوسف بدوي ، الفرج والضيق في أحلام المصريين ، مجلة علم النفس ، مجلد ٨ ، عدد ٣ ، فبراير — مايو ١٩٥٣ ، القاهرة ، دار المعارف .
- د. نديم البيطار ، في « مجلة دراسات عربية » ، السنة العاشرة ، عدد ٩ ، بيروت ١٩٧٤ .
- د. نزار الزين ، تعريب التعليم العالي في لبنان ، مجلة المقاصد ، العدد ١ ، بيروت ١٩٧٣ .
- د. نوال سعداوي ، المرأة والجنس ، القاهرة — بيروت ، الناشران العرب ١٩٧١ .

- Antonini (Fausto), *l'homme furieux*, Paris, Hachette, 1970.
- Encyclopaedia Universalis, vol. V.
- Freud (Anna); *le moi et les mécanismes de défense*, 4e éd., Paris P.U.F. 1967.
- Heinmann (Paula), in *développements de la psychanalyse*, Paris, P.U.F. 1972.
- Hesnard (A.) *psychologie de crime*; Payot, 1963.
- Klein (Melanie), *notes sur quelques mécanismes Schizoïdes*, in *développements de la psychanalyse*, Paris, P.U.F. 1972.
- Klein (Melanie) et J. Rivière, *l'amour et la haine*, Paris P.B. Payot, 1972.
- Klinberg (Otto), *social psychology*, New York, N. holt and Co.
- Lacoste (Yves), *géographie du sous-développements*; Paris, P.U.F. 1968.
- Laplanche et pontalis, *vocabulaire de psychanalyse*, Paris, P.U.F. 1968.
- Lorenz (Konrad), *l'agression, (l'histoire naturelle du mal)*, Paris Flammarion, 1969.
- Malinowski (B.), *myth in primitive psychology*, London, Kegow Paul, 1926.
- Pinatel (Jean) et Boujot (P.), *traité de droit pénalet de criminologie, forme III*, Paris, Dalloz, 1963.
- Reich (W.) *Fonction de l'orgasme*, Paris, l'Arche, 1952.
- Safouan (M.), *Etudes sur l'œdipe*, Paris, Seuil, 1974.

معجم المصطلحات

الواردة في البحث

يتناول هذا المعجم
الوجز . المصطلحات ذات
الطابع الفني التخصص
الواردة في النص ،
بالتبسيط مما يقر بها
الى ذهن القارئ غير
التخصص . فهو اذا
لا يهدف الى عرضها
بشكل شمولي واكاديمي
مفصل ودقيق ، بقدر
ما يبتغي تيسر فهمها ،
مما يمكن القارئ من
متابعة النص بالسهولة
الضرورية ، ويجنبه عناء
الرجوع الى القواميس
المتخصصة .

اتجاه انصافي

Attitude justicière

تحول نفسي ضروري في الصراع العلائقي الذي ينتهي الى العدوان على الآخر . فالمعتدي يحس انه ضحية غبن مفروض عليه لغير ما ذنب اقترفه ، وبالتالي يحس انه بريء في حالة من اسقاط كل المسؤولية الذاتية ، والعدوانية الذاتية على ضحيته المقبلة . هذه الاحاسيس وذلك الاسقاط ، يجعل العدوان يبدو كفعل مبرر ، كدفاع مشروع عن النفس ، كتخليص للحق المهضوم والكرامة المستلبة . العدوان الموجه الى الضحية يتخذ عندها طابع احقاق الحق واقامة العدالة واعادة الامور الى نصابها .

الوظيفة الاساسية للاتجاه الانصافي هي اذا تبرئة الذات من مسؤوليتها ومن عدوانيتها في آن معا .

الاتجاه الانصافي ، والغبن المفروض الذي يستند عليه (انظر هذا المصطلح) هما في اساس شرعة الفعل العدواني .

آثر الاستعراض

Effet de démonstration

مصطلح يستخدمه علماء اجتماع واقتصاد التنمية . ويقصدون ، تحديدا توجه الفئات الميسورة والقادرة ماديا في المجتمع المتخلف ، الى الافراط في اقتناء وسائل الاستهلاك المادي ، وتبديد الثروة الوطنية على المظاهر الخارجية وذلك على حساب التوظيف من اجل التنمية الفعلية بعيدة المدى . يحاول الواحد من هؤلاء أن يتنكر لوضعه كمتخلف من خلال احاطة نفسه بكل مظاهر الواجهة المادية ، بكل ما يبهمر . وقد نجد آثر الاستعراض نشطا على مستوى الحكومات التي

تنطلق في مشاريع تنمية ذات وجهة وطنية ، ولكنها لا
تتعرض على بنية المجتمع الكلي كي تطورها ، بل تظل كواحة
تقدم في محيط متخلف .

اجترار سوداوي (اجترار اكتئابي)

Rumination mélancolique

السوداوية (الاكتئاب) مرض عقلي يتميز بطغيان مشاعر
الذنب الشديدة على المريض مما يدفع به الى عملية اداة
ذاتية وتحضر ذاتي ، والصالح جميع النوات المحطة غير
الخلقية بنفسه ، فهو يعتقد انه ارتكب اثما لا يمكن تغفرانه .
مظهرنا وعلى مستوى الاعراض يتصف السوداوي بشلل
النشاط العام ، الجمود في حالة من الاستسلام ، بطؤ
العمليات الدهنية والنفسية ، بطؤ الحركة ، فقدان الاهتمام
بالعالم الخارجي ، طغيان مشاعر الحزن ، فقدان الحيوية
العامية على مستوى الجسم في خضم كل ذلك يجد المريض
افكارا سوداء عما اقدم عليه من آثام ، وما سيحل به من
عقاب مستحق . ومن خلال اجتراره لمعاناته هذه يجتد
الديمومة ويضع نفسه في وضعية المدان الذي لم يعد يخشى
شيئا مجهولا ، بذلك وحده يتمكن من السيطرة على القلق .
الاجترار السوداوي بهذا المعنى هو نوع من السيطرة
على مأساة وجودية ، وما تسببه من آلام من خلال الفرق
فيها . فالسوداوي لا ينفك يستعيد ويكرر هذه المأساة وكأنه
في حالة حداد دائم . يلجأ الإنسان المتهور الى هذه الولاية
أحيانا لمجابهة آلام المعاناة الوجودية من خلال الانغماس
الكلي فيها .

اجتياف (ادماج)

Intrajection

عملية نفسية لاواعية اجمالا ، يمثل الشخص بواسطتها
موضوعات وخصائص وصفات خارجية ، كي يجعلها جزءا

من ذاته . وعلى غرار ادماج الطعام جسدياً ، فالشخص يجتاف (أي يدخل في جوفه) انماط العلاقات بينه وبين الآخرين ، يجتاف في البداية تصوره عن أمه من خلال علاقته بها . ولذلك فالاجتياف هو عملية نشطة جداً في الطفولة ، يستوعب الطفل الرضيع العالم من خلالها ، بما يصطبغ به من شحنات وخصائص وجدائية .

والاجتياف عملية فعالة جداً في التماهي "Identification" وهي تتواجد دوماً مع عكسها المكمل لهما وهو الاسقاط "projection" . التفاعل مع العالم من الناحية النفسية ، يتم في البدء من خلال هاتين الاوليتين : تلقى وتمثل كل ما هو مرغوب فيه ، ونبد واسقاط كل ما هو منفر ومؤلم داخلياً . وأوضح دورها في الحياة النفسية الاولى في الصحة والمرض وفي تكوين الشخصية .

احباط

Frustration

كل عرقلة أو صد لتحقيق حاجة ، أو رغبة أو أمل مبدئياً ؛ وبسبب ظروف خارجية ، يعاش وجدائياً كتفشيل وجودي ، أو حرمان مادي أو معنوي . يولد الاحباط اجمالاً مشاعر الغبن غير المستحق . وهذه تفجر العدوانية ومشاعر الحقد التي تتوجه الى الخارج الى الموضوع المسؤول عن الاحباط ، أو الى موضوع بديل ، أو هي تترد الى الذات على شكل قسوة عليها .
الاحباط يولد اذاً مشاعر العداوة أو مشاعر القهر والمهانة .

احتماء دمجي

Protection fusionnelle

تشير الى وضيفة تكوصية اساساً ، يرجع فيها المرء الى حالة الطفل الصغير الذي يلوذ بأمه أو بوالديه يلتصق

بهما ، وكأنه يذوب كجسد في جسدهما ، او كأنه يعود رمزيا وهواميا الى بطن الام ، حيث كان ينعم بالسكنية والاطمئنان بعيدا عن كل ميزات الالم والقلق . الاحتماء الدمجي لا يتخذ بالطبع شكلا جسديا ، بل هو علاقة رمزية ، علاقة تبعية وذوبان في شخص او صورة يعتبر مصدر الحب والعذب والحماية ويتمتع بقوة كبيرة تستطيع التصدي للاخطار التي يخشاها من يلجأ الى تلك الوسيلة . الثمن هو فقدان الاستقلالية والتخلي عن وضعية الرشد . تظهر هذه الحالة بكثرة في أوقات الكوارث او الاخطار التي تثير اللحر الشديد ، مع احساس بالعجز عن رد الخطر بالوسائل والقوى الذاتية .

ارصان (صياغة)

Elaboration

يقصد بها تنسيق وتوليف عقلائي لمعطيات وضعية ماء مما يعطيها وحدتها وتماسكها بعد أن كانت مشتتة ، مفككة أساس الارصان كعملية ذهنية هو اذا الوصول الى نظرية متماسكة ودينامية عن الظواهر كوحدات منطقية مفهومة .

استجابة حرجية

Réaction critique

Critical reaction

مصطلح يستخدمه كونراد لورنز في حديثه عن العدوانية بين الحيوانات وخصوصا السلوك القتالي .. هذا السلوك يصل حده الأقصى ، ويعبئ كل طاقات الحيوانات بشكل مركز عندما يقع هذا الاخير في وضعية مأزقية تحمل اليه خطر التهديد الخارجي او العدوان الخارجي ، بشكل لا يستطيع تجنبه بالهروب او الاستسلام . الخيار الوحيد هو بين الحياة والموت ولذلك يستجيب الحيوان بأقصى طاقته ويبدى قدرة قتالية ندر أن ظهرت لديه في الاحوال العادية .

والاستجابة الحرجة ليست خاصة بالحيوان وحده ،
الإنسان أيضا يستجيب بسلوك قتالي مذهل في عنفه وفعالته
في بعض الأوضاع المصرية ، بشكل يفاجئ المهاجم الذي
يفوقه قوة وعددا . الاستجابة الحرجة هي التي تقلب أحيانا ،
ضد كل التوقعات ، القتال لصالح الفئة الأضعف والتي
تهدد في مصرها .

اسقاط

Projection

عملية عامة عصبية ونفسية يعمل النعصي من خلالها
الى تحويل كل ما يزعجه الى الخارج ، على شكل بُد .
بالمعنى التحليلي النفسي ، الاسقاط هو اوعية يطرد
الشخص من خلالها صفات ، او مشاعر ، او رغبات ،
او نزوات ، او افكار ، لا يعترف بها ولا يستطيع ان يقبلها
كجزء من ذاته . انه يطردها كي يركزها في الخارج في
الاشخاص والظواهر المادية والعلاقات ملصقا اياها بهم ،
ونافيا للتهمة من ذاته . لان ما يسقط عادة يثير مشاعر ذنب
او خجل او عار اذا وعاه الشخص كجزء من ذاته . ولذلك
فهو يتهرب منه بالصاقه بالغير او اتهام الغير به في نوع من
برنة الذات .

الاسقاط يشيع خصوصا في مرض الفطام والعلاقات
الاضهادية ، ولكنه منتشر بكثرة في الحياة العادية ،
خصوصا في حالات العلاقات المدالية مع الآخرين .

الاسقاط اوعية نفسية بدائية جدا ، تعتبرها ميلاني
كلاين هي والاجتياف الاسلوب الاول الذي يستخدمه الطفل
للتعامل مع العالم وابتعاد كل ما يؤله او يؤذيه عن ذاته .
انه عبارة عن تخلص من كل ما هو سيء باتهام الآخرين به .

اضطهاد

Pernécution

الاضطهاد هو البعد النفسي العلائقي للعدوانية . وهو فاعل في اتجاهين : حب العدوانية على الآخرين والنيل منهم ، او الوقوع ضحية لعدوانهم وكيدهم .

الاضطهاد هو عدوانية تنطلق من اداة الآخر والصاق الذنب فيه وتحميله المسؤولية التي تخشى أن تجابهها ازاء ضميرنا . في الاضطهاد يتحول الآخر الى مذنب يجب عقابه ، مما يجعل العدوانية التي تصب عليه مبررة ومشروعة . ذلك هو جوهر الاضطهاد . اما الاجساس بالاضطهاد فينتقل على العكس من رد فعل البراءة ، من نفي تهمة العدوانية ، ونفي المسؤولية عن الذات ، واعتبار المعتدي هو المذنب ، وبالتالي التهمج عليه كرد فعل دفاعي مشروع عن النفس .

ذلك هو لب مرض الفطام الذي يتنكر فيه المريض لعدوانيته ونواياه الالفة فيصبها على الآخرين ، معتبرا نفسه بريئا ومعطيا اياها الحق في التهمج على الغير دفاعا عن نفسه . ولذلك فالاضطهاد يدور حول مسألة الذنب والبراءة في العدوانية : من يحمل وزر العدوانية ومن هو البريء . وكل معتد يقوم عادة بمدوائه من خلال هذه الاولية تأييم الآخرين والشعور بالبراءة والدفاع المشروع عن النفس .

الافكار النمطة

Les stéréotypes

مجموعة افكار ، تأخذ شكل الاحكام المسبقة الجامدة والقطعية ذات الطابع الاداني او التحقيري التي تلمق بمجموعة سكانية انطلاقا من فروق عرقية او دينية او قومية ، او سياسية . فيعمم الحكم الاداني على جميع افراد هذه الفئة بدون استثناء . ويؤدي ذلك الى بروز تحيزات ومواقف عدائية : مثلا الوقف من الترنوج انطلاقا من احكام نمطة يطلقها عليهم الاميركان البيض . الاسود الكسول ،

الخامل ، الخرافي ، الحيواني ، الشهواني ، المتخلف ذهنيا .
والافكار النمطة وظيفية تبريرية ، فمن خلالها يصبح
المدون والاستغلال مشروعين تجاه من الصقت بهم التهمة
المحطة . وبالتالي فهذه الافكار تخلق حواجز انسانية بين
مختلف الفئات والجماعات مما يمنع تفاعلها الانساني ولقاءها ،
ويسد السبيل امام التفاهم والتفهم المتبادلين .
تشيع هذه الافكار كثيرا في الجماعات التي يطفي عليها
التعصب ، وتعاني من احباطات وصراعات داخلية ، توجهها
نحو الخارج حتى لا تتفجر داخلياً وتؤدي بوحدة الجماعة .

التماس

Approche

في الاصل اسلوب محدد بتقنيات معينة لمجابهة وضعية
ما ، بغية دراستها منهجيا والخروج باستنتاجات محددة
تصنف الظاهرة او تشخصها .

تستعمل هنا بمعناها العيادي من زاوية تلمس
الاختصاصي لطريقه كي يفهم الآخر ، ويكون صورة متماسكة
عن ابناء شخصيته وديناميتها . وهي بهذا المعنى قريبة
من المقابلة العيادية (Interview clinique)
ويقوم الالتماس العيادي اساسا على فهم دينامية التفاعل
بين الاختصاص النفسي والمفحوص كاسلوب رئيسي في
الدراسة ، باعتبار ان الشخصية تتفصح من خلال هذا
التفاعل الذي يتخذ ابعادا ومستويات متعددة وغاية في الغنى .

اللاوعي (اللاشعور ، العقل الباطن قديما)

Inconscient (Unconscious)

يعتبر التحليل النفسي ، ان النفس الانسانية تقسم
الى قسمين اساسيين : النفس الواعية وتسمى الوعي
(الشعور) وهي مركز العمليات الذهنية المادية من تفكير
وادراك واحساس وارادة وتخطيط ، وتفاعل مع العالم ..

والنفس اللاواعية وهي التي تضم كل القوى النزوية وكل الميول الطفلية والبدائية ذات الطابع الحيواني التي لا تعرف المنطق ولا تراعي الزمان ولا المكان .

هذه القوى تظل بعيدة عن ادراكنا ولكنها تؤثر فينا ، توجه سلوكنا ، وعلاقاتنا ، واختياراتنا ، بدون أن ندري حتى أنها قد تتنقح باعتبارات عقلانية منطقية .

واللاواعي في رأي التحليل النفسي ، يشكل الجانب الأكبر من الحياة النفسية وتأثير حاسم في بنية الشخصية وتوجهاتها الأساسية . تظهر محتويات اللاوعي المكبوتة عادة بشكل مقنع في الأحلام ، والأفراض المرضية ، والهذات ، وفلتان اللسان . وهي أجمالا من النوع غير المقبول خلقيا واجتماعيا ولذلك فإن صاحبها يتنكر لها أشد التنكر ، ويقاوم الوعي بها بشدة .

الوعي بها يثير قلقا شديدا يصعب على الشخص احتماله . اللاوعي يتبع مبدأ اللذة ، ويهدف الى إشباع النزوات المكبوتة فيه . ولكن هذا الإشباع لا يتم بشكل خالص بل يتخذ أشكالا رمزية ومقنعة ، وينبث في كل تصرفاتنا اليومية .

علم النفس الحديث ، في جله ، لم يعد بإمكانه تجاهل هذه الحقيقة المكونة للنفس البشرية .

أنا أعلى

Surmoi (Superego)

أحد أركان الجهاز النفسي الثلاثة : الأنا ، والأنا الأعلى والهو (Ego, Superego) (Moi, Surmoi et ça) تبعا لنظرية التحليل النفسي في بنية الشخصية . الأنا هو الجزء الواعي مركز الإرادة والتعامل ، مع العالم الخارجي ، مصدر العقلانية والمنطق . أما الهو فهو مركز النزوات البدائية والرغبات المكبوتة لأنها غير مقبولة ذاتيا واجتماعيا ، وهو مركز كل ما يهدف الى اللذة من النوع المذات خلقيا . أما الأنا الأعلى فهو يلعب دور القاضي المسؤول عن مراعاة

النواهي الخلقية في السلوك والرغبات . انه الضمير الخلقى الذي يراقب الهو ونزواته ويمنعها من التحقيق ، نظرا لما تتضمنه من اعتداء على محرمات وخرق للنواهي، كما يراقب الانا في سلوكه كي يمنعه من الانسياق وراء ضغط رغبات الهو . انه يشكل بمعنى آخر الرقابة الذاتية وهو يتحرك كلما هددت الاوامر والنواهي بالخرق ، على شكل اشارة موجات من الشعور الشديد بالذنب ، والميل الى عقاب الذات . في الحالات العادية ، حالة الصحة النفسية، يرتبط الانا الاعلى ايضا بالمثل العليا للشخص .

انبناء (بنية ، هيكل)

Structure

كل كيان عضوي او غير عضوي ، اجتماعي او نفسي ، يتكون في الاصل من انبناء ، اي تركيب معين للعناصر التي يتكون منها . هذا التركيب يحدد شكل التفاعل بين تلك العناصر ، ويعطي الانبناء دينامية خاصة به قابلة للدراسة والتحديد . والانبناء ليس ساكنا او جامدا انه متطور دوما بدرجات متفاوتة من السرعة والوضوح . يتخذ هذا التطور شكل سلسلة من التوازنات الداخلية ، والتوازنات مع المحيط .

الانبناء قد يكون ماديا او نفسيا او اجتماعيا او اقتصاديا او سياسيا . ولكن نفس الانبناء له عدة ابعاد على الدوام .

هذا المصطلح ينطلق من مدرسة منهجية في بحث الظواهر الانسانية يطلق عليه اسم الانبنائية او البنائية او الهيكلية ، على عكس المدرسة الوظيفية، والمدرسة التطورية.

انسنة

Anthropomorphisation

اعطاء الظواهر الطبيعية ، او الادوات والالات المادية

صبغة انسانية . النظر اليها ليس كوقائع مادية تخضع لقوانين الفيزياء الطبيعية ، بل اعتبارها قريبة او شبيهة بالذات الانسانية من الناحية الوجدانية . وهو ميل شائع جدا عند البدائيين الذين يعتقدون أن لظواهر الطبيعة ارواحا كأرواح البشر وأنها تتصرف انطلاقا من قصدية ذاتية . انه اسلوب طفلي في النظر الى الامور من خلال اسقاط الذات ورغباتها وتوابعها على الظواهر والادوات المادية .

انشطار

Clivage (Cleavage, Splitting)

اولية نفسية بدائية جدا عرفتنا بتفصيل ميلاني كلاين وهي تعتبرها من اكثر الاواليات بدائية للدفاع ضد القلق ارتباط بالنزوة العدوانية .

فالطفل الصغير كي يبعد الخطر التدميري الذي تتضمنه عدوانيته عن الشخص المحبوب (الام) وما يولده هذا العدوان عليها من قلق شديد ، يفصل العدوانية عن الحب ، او نزوة الموت عن نزوة الحياة اللتين تتلازمان عادة بشكل مزيج في مختلف العلاقات . من خلال هذا الفصل يتمكن من توجيه محبة خالصة الى الام ، وتوجيه العدوانية خالصة الى موضوع آخر يتركز فيه كل السوء والشر . كذلك قد ينشط انا الطفل الى جزء طيب محبوب يرضى عنه ، وآخر سيء مصدر كل خطر وشر ينبذه .

الانشطار يؤدي الى القطيعة النزوية (حب خالص ، او عداة خالص) وبالتالي الى قطيعة النظرة الى الذات والوجود والاخرين . انهم مثال الطيبة ، او مثال السوء . وهكذا فالانشطار يهدف الى تركيز المحبة في الذات والموضوعات المقربة منها وتركيز العدوانية في الخارج الذي يهاجم ويدمر . اولية الانشطار نشطة جدا في تصرفات العنف ويصاحبها عادة اسقاط الذنب على الضحية مما يجعل العدوان عليها مبررا ومشروعا .

.. انعدام الكفاءة الاجتماعية

Incapacité sociale

احساس ذاتي يعيشه الإنسان الذي يزرع تحت وطأة مشاعر النقص والذنب . حيث يشعر أنه أقل من الآخرين ، وأنه دوماً دون مستوى الوضعيات الاجتماعية . وهو احساس داخلي معظم الأحيان أكثر منه موضوعياً فعلياً .

يعاني من هذا الاحساس الإنسان المقهور ، والإنسان المعزول الذي لم تتح له فرصة العيش في مجتمع معقد . انعدام الكفاءة الاجتماعية نجد نموذجاً بارزاً عليه عند الفلاح الذي ينزل من قريته المعزولة عن الممران الى العاصمة لأول مرة . هذه المشاعر تدفع به عادة الى تجنب المجابهة والمواجهة ، نظراً لافتقاره الى الثقة بنفسه ، واحساسه بعدم القدرة ، مما يؤدي به الى الانحسار ضمن حدود ضيقة هي حدود الظواهر المألوفة لديه .

أنوية (تركز حول الذات)

Egocentrisme

يعني هذا المصطلح حرفياً التركز حول الذات (ذات (Ego) وتركز او تمحور (Centrisme) ويقصد به باختصار ، رد كل الأمور الى الانا ، الانطلاق من وجهة نظر فردية ، العجز عن رؤية ! واعتبار وجهة نظر أو رفعة خارج عن الذات وعند الآخرين . وبالتالي فالأنوية هي ضد الغيرية = الاعتراف بالآخرين . في الأنوية يتركز كل الاعتبار وكل المحبة في الذات التي تتضخم على حساب العالم الخارجي الذي تحسر قيمته بنفسه القدر . الأنوية ظاهرة طفولية أساساً ، لأنها تشكل إحدى مراحل النمو .. وهي تكون عقبة جديده امام التعاطف مع الآخرين والتفاعل معهم واعتبار مصالحهم . هؤلاء يتحولون عند الانوي الى مجرد افلاك تدور في عاله . وكان الكون قد وجد لخدمة مصالحه وتحقيق اقراضه .

يستجيب الشخص الأنوي عادة بعلوانية شديدة تجاه رغباته،
يشعر بالحقن والقبن اذا لم تسخر له كل الامور .

اهتياج (هياج ، هوس)

Agitation maniaque

حالة مرضية تميز المرض المعروف بهذا الاسم Manie حيث تتسارع كل العمليات العقلية والنفسية ويستثار الجهاز الحسي الحركي . فينطلق المريض في نشاط عارم ومشتت يرقص ، يغني ، يركض ، يتحرك ، يتحدث بدون انقطاع ، منتقلا من فكرة الى اخرى بدون اي ترابط سوى تداعي الافكار والالفاظ . كل ذلك في حالة من النشوة العارمة ، الشعور بالسعادة والوافق مع الوجود والرضى عن الذات وتضخم الذات بشكل يعطي الاحساس بنسف كل الحدود والقيود . اذا لم يتخذ الامر طابع المرض العقلي الصريح والكامل ، فقد يكون الاهتياج عبارة عن رد فعل نفسي وجدائي من الاحساس بالقوة والجبروت والسطوة على العالم الخارجي يرافقه مشاعر غبطة ورضى عن الذات، لا تستند جميعا الى اي اساس من الواقع . والاهتياج بهذا المعنى قد يكون رد فعل على مشاعر العجز والتقصير والمهانة وما تولده من قلق شديد .. الاهتياج هو نوع من القلب السحري للمعادلة الوجودية لمصلحة الانسان المسحوق والمعجز .

أولية أو أليات

Mécanisme (Mechanism)

خصوصا أولية دفاعية ، تعني مجموعة عمليات تلجأ اليها النفس الانسانية للاحتطاء من القلق النابع من وطأة النزوات الداخلية ، او مشاعر الذنب النابعة من الأنا الأعلى، او الخطر والتهديد الخارجي : خطر مادي ، او معنوي يمس القيمة الذاتية .

الاوليات الدفاع متعددة ، كل شخص يلجأ عادة الى نوع سائد منها ، أشهرها : الكبت ، الإسقاط ، انقلب الى الضد ، النفي ، النكوصي ، الاجتياف ، التسامي ، التماهي بالمعتدي ، الاذاحة .

الاولية الدفاعية الاساسية هي الكبت ، وكل ما عداها يأتي كتتمة له عندما لا ينجح بمفرده في ابعاد شبح القلق .

تتمتع الاوليات الدفاعية ، تبعاً للسن ولتنوع النزوات والمازيم النفسية الناتجة عنها . ولكن كل شخص يلجأ عادة الى عدد محدد منها في مختلف المازيم الداخلية والخارجية ، مما يعطيه نمطاً خاصاً به .

تأثير عكسي (تغذية عكسية)

Feed - Back

أجد قوانين نظرية الاتصال . فالأمور تبعاً لهذه النظرية لا تسير في اتجاه واحد من مصدر محدد الى مصب جامد . التواصل عملية تفاعل أساساً . المعلومات التي يبعث بها الطرف (أ) الى الطرف (ب) ، يتلقاها هذا الأخير ويفسرها تبعاً لوضعيته وظروفه وإمكاناته من ناحية ، وتبعاً لنمط علاقته بالطرف (أ) من ناحية ثانية . وهو لا يتلقاها بشكل فائق ، بل يستجيب لها . هذه الاستجابة تشكل معلومات او رسالة جوابية موجهة الى الطرف (أ) . هذه الرسالة يتلقاها (أ) ويفهمها بشكل معين ، مما يؤدي الى تعديل بثه لرسائله الاصلية : قد يستمر في حالة الاحساس بتشجيع ، او يوضح ، او يلطف ، او يؤكد او يتوقف في حالة تلقيه رسالة برفض الاستجابة . وهكذا يحدث ضبط وتوجيه متبادل بين الطرفين . مبدأ التغذية الرجعية هو احد القوانين التي اكتشفها القبطانية (Cylacnetique) ولقد سمح بفهم عمل الجهاز العصبي عند الانسان بشكل دينامي جذلي . وفتح المجال امام ابتكارات عديدة في عالم الالكترونيات ،

والادوات المؤلفة (automation) . كل هذه الادوات تبني على مبدأ التأثير العكسي كوسيلة للضبط الداخلي ، كل طرف يضبط حركة الطرف الآخر بشكل متبادل .

تبخيس Dépréciation

الحط من قيمة شيء او انسان . تحدث هذه الظاهرة كثيرا في العلاقات الصناعية ، وخصوصا في علاقات الاستغلال والسيطرة . فلا بد حتى تتمكن من توجيه عدوانيتنا تجاه كائن آخر من الحط مسبقا من قيمته ، مما يجعل العدوان عليه مشروعا ومبررا . ولا بد كي نستغل ونسيطر او نتسلط من تبرير العدوانية التي تتضمنها هذه المواقف بالضرورة من خلال الحط من شأن نستغلهم . المثل الابرز على ذلك هو استغلال المستعمر لشعوب العالم الثالث بعد تبخيسها ، كشعوب متخلفة جاهلة ، خاملة ، لا تعرف كيف تستثمر ثرواتها الوطنية ولا تعرف كيف تحكم نفسها .

تجاذب وجدائي Ambivalence

حرفيا تعني تدلبذ الانسان بين ميلين متعارضين متواجدين معا ، كل منهما يشده في اتجاهه . وهو مصطلح يستخدم في وصف الحياة العاطفية للانسان ، حيث يعني تواجد متآن لميول او اتجاهات او عواطف متعارضة في علاقتنا خصوصا عواطف الحب والحق .

والتجاذب الوجدائي هو الخاصية الاساسية للحياة العاطفية . فليس هناك مطلقا في علاقتنا بكائن ما عواطف صافية . كل عاطفة لا بد أن تتضمن نقبضا في آن معا ، ولو انه في الحالات العادية لا يبرز الا وجه واحد : الحب ، او الحق . الا أن الوجه الآخر كامن وضمني قد يتفجر في ظروف معينة ، ومن هنا نفهم تحول الحب الى حق ، او تحول النور الى حب .

التجاذب الوجداني يتخذ شكلا صريحا في بعض حالات الصراع النفسي والاضطراب النفسي ، فيتذبذب الإنسان ما بين الحب والحقد يتجاذبانه في نفس الوقت . في حالات السواء عواطف المراهق تشكل نموذجا ممتازا للتجاذب الوجداني ، حيث يتذبذب هذا بين الرغبة والغور ، بين الحب والحقد بشكل واضح .

تخريف

Calculation

تروير الواقع باتجاه المبالغة والاختلاق اللاتيين ، بغية تفسير الكاثية الذاتية ، او طمعا في تغيير نظرة الآخرين اليها . والتخريف هو مجموعة ادعاءات تحاول من خلالها تزيين واقعنا تسترا على نقص ، او بؤس ، او قصور واملا في الحلول الوهمي في وضعية تتجاوزنا . وبهذا المعنى ، التخريف يهدف دوما الى اثاره اعجاب واكبار الآخرين بنا ، اذا لم نحصل على ذلك من خلال واقعنا الفعلي . واساس التخريف هو التضخيم . وقد يتخذ التخريف ظابع التخويف في حالات الدفاع عن النفس ، او التهرب من الحساب .

ويشجع التخريف عند الاطفال بعد مرحلة الكمون . فيروي الطفل قصة مختلفة هي عبارة عن مغامرة قام بها مليئة بالبطولات ومحفوفة بالانخطر . كذلك تلجأ البنات المراهقات اليها . ويجد الطفل نوعا من العزاء ورفع الشأن في ذلك كما يجد فيه وسيلة للتهرب من الحساب من خلال التضليل .

يلاحظ التخريف في بعض الامراض العقلية في اتجاه المبالغة في تصور الجاه والثروة ، خصوصا عند النفاجيين . كما يلاحظ كثيرا في الحياة اليومية في المجتمعات المتخلفة التي يحتاج فيها المرء للتستر على مهائنه من خلال تضليل الآخرين وابهامهم بارتفاع شأنه .

تشريط

Conditionnement

نظرية في التعلم قال بها (Conditioning) خصوصا العالم الروسي الشهير بافلوف . واكثر من طورها من الناحية التطبيقية والنظرية العالم الاميركي المعاصر سكينر .
يعني التشريط حرفيا ربط بمثير طبيعي او اصطناعي محددا (اللحم يشتر لعاب الكلب) بمثير طبيعي او اصطناعي لا يشتر هذا السلوك تلقائيا (ربط الجرس بتقديم اللحم في تجربة بافلوف الشهيرة على تعلم الكلاب) . وهكذا من خلال تكرار هذا الربط يكتسب المثير الثاني فاعلية المثير الاول .
(يكتسب الجرس فاعلية اللحم في اثارة لعاب الكلب) ويصبح مجرد تقديمه منفردا قابلا لاثارة السلوك موضوع البحث (اللعاب) ويسمى هذا المثير الثاني بالمثير الشرطي ، ويسمى السلوك الذي اثر من خلاله باسم السلوك الشرطي . ولتعليم الشرطي قوانين اساسية تحدد هذه العملية من حيث تعزيزها وانطفاؤها .

ونقصد بالتشريط في النص عملية تدريب مقصودة تمارس على الانسان في وضعية ما بغية قولبته في اتجاه معين من خلال غرس تصرفات ، او انتقاء تصرفات وتوجهات مفضلة وتحريم أخرى . وكذلك غرس نظرة معينة عند الشخص عن نفسه وعن العالم وعن الآخرين تترسخ عنده حتى تصبح وكأنها طبيعته .

تشييء

Chosification

هو اختزال وجود كائن انساني الى مرتبة الشيء . يتعلق هذا المصطلح بعمليات التبخيس التي تصيب قيعة الانسان ، كآخر تشييء بنا ومعاد لنا في علاقة تكافؤ ، فيحل محل الاعتراف بالإنسانيته ، انهيار لقيمته في نظرنا . وبالتالي فقدان هذه الانسانية لقدسيته وما تستوجب من احترام ،

وما تتطلبه من التزام تجاهها . يتحول الآخر في هذه الحالة الى مجرد أداة ، او رمز ، او اسطورة ، يفقد خصوصيته واستقلاليته كليا ، ويدمج في مخططاتنا . تحدث هذه العملية في وضعيات حياتية كثيرة وهي اساسا ذات طابع سلبي خصوصا في حالات القتل والاعتداء والاستباحة ، الآخر يفقد صفته الانسانية ويتحول الى شيء ، الى رمز الشر الذي يجب ابادته .

كذلك تحدث في العلاقات العاطفية ، مثلا الام التي تمتلك طفلها ولا تقبل استقلاله ، تستخدم في اغراضها المتنوعة (الحرب ضد الاب ، تحقيق الرغبات الخ ..) ، بدون اعتبار لكيانه . التشبيه اذاً على صلة بانهياء العلاقة الانسانية التي تقدم على الاعتراف بغيرية الآخر .

تفريج (تصريف ، تنفيس)
Catharsis (Methode cathartique)
(cathartic method)

عبارة عن تفريغ الشحنة العاطفية ذات الطبيعة المؤلمة ، من خلال وضعية تثار فيها الوجدانات للدرجة تزول معها الضوابط الواعية ، في حالة من المشاركة الوجدانية بين الشخص الذي يعاني وآخرين يتعاطفون معه . والتفريج يعقبه عادة ارتياح عام وعودة السكينة الى النفس تنقذ للتعبير عن المعاناة او المأساة بحرية تسمح بتصريف كل التوتر المتراكم . المشاركة الوجدانية في حالات العز والنعاس (كالوت مثلا) لها قيمة تفريجية .

طبعيا استخدمت الطريقة التفريجية في بدايات التحليل النفسي . كان يعتقد ان المرض ناتج الى حد تراكم التوترات النفسية الصدرية الممنوعة . ويكفي رفع هذا القمع بواسطة التنويم المغناطيسي ، حتى يتمكن المريض من استرجاع الحادثة المؤلمة وتصريف الانفعالات الشديدة التي صاحبته . هذا التصريف يؤدي الى الشفاء ، لانه يخلص المريض من ضغط الانفعالات وما تحدثه من آلام .

تماهي (توحد ، تعين)

Identification

عملية نفسية يتمثل الشخص من خلالها ، جانباً ، او خاصية ، او صفة من الآخر ، ويتحول كليا او جزئيا على قراره . تتكون الشخصية عادة من سلسلة من التماهيات الجزئية بأشخاص مرجعيين (الأهل ، الاساتذة ، الرؤساء ، الاصدقاء ، الزعماء الخ . . .) .

التماهي يختلف عن المحاكاة في ان هذه الاخيرة تظل سطحية وواعية ، اما التماهي فهو عملية نفسية لاواعية ، تؤدي الى انبناء الشخصية تبعا لنموذج معين . فتأثير التماهي ، (أي أن يصبح الشخص هو الآخر ، او ان يكتسب هويته) حاسم في تكوين الشخصية .

يظل التماهي في الحالات العادية جزئياً ، يكتسب الانسان من خلاله صفات مرغوب فيها يتمتع بها الآخر . واساس التماهي هو الاعجاب . في الحالات المرضية يصل التماهي درجة كلية مما يفقد المريض كل استقلالته وذاتيته في حالة من الذوبان في الآخر .

يعتمد التماهي من الناحية الدينامية على اواليتي الاجتياف والاسقاط : تمثل صفات مرغوبة ثم اسقاطها مضخمة على الآخر ، مما يؤدي الى تدعيم الاجتياف ، واعلاء شأن الآخر بالتالي .

تماهي اسقاطي

Identification projective

(Projective identification)

مصطلح ادخلته ميلاني كلاين لتدل به على اوالية يحاول الشخص من خلالها ادخال ذاته هوميا داخل شخص آخر (موضوع الحقد عادة) كي يسيء اليه يمتلكه ويسيطر عليه . تشيع هذه الاوالية كثيرا عند الفصامين اثناء العلاج . فهم

يحاولون السيطرة على المعالج والقلق الذي يشهرونه في نفوسهم من خلال التماهي الإسقاطي .

بشكل أكثر عمومية ، نعني بهذا المصطلح ، ادراك الآخر كجزء من أنفسنا ، تحديدا كمبر ومجسد لأحدى نزعاتنا التي نخشاه أو صفاتنا التي ننفّر منها ، وذلك من خلال التنكر لها في أنفسنا واسقاطها على الخارج . يفقد الشخص في هذه الحالة غيريته كي يتحول إلى مجرد سند لخاصيته نسقطها عليه . ونحن نعامله تبعا لوقوفنا من تلك الخاصة . نعتدي عليه ليس ككائن بل كاسطورة ، كرمز لما هو ممتوع ومكروه في داخلنا . بهذا المعنى كل إسقاط هو تماه إسقاطي . وقد يعمل التماهي الإسقاطي باتجاه الحب . فقد نحب شخصا ليس لما هو عليه ككائن مستقل ، بل لما نسقطه عليه من مثالية نرغبها جامعين منه رمز الحب أو الطهر أو الخير . مبالغات الحب تقوم على هذه الاولية .

تماهي بالمتدي

Identification à l'agresseur (Identification with the aggressor)

اولية قالت بها آنا فرويد (١٩٣٦) : خلال بحثها للاوليات الدفاعية التي يستخدمها الأنا لمجابهة القلق . التماهي بالمتدي هو تمثيل عدوانيته التي نخشاه أيضا خشية ، نخشى خطرنا علينا عندما نحس بالعجز من التصدي لهذا الخطر بقوانا الذاتية . فهنا نلعب دورا عدوانيا ، نتمثل العدوان لحسابنا ونصبه على ضحية ، على كائن أضعف منا في حالة من نفي خوفنا وضعفنا واسقاطه على الآخر . في التماهي بالمتدي يحدث إذا قلب للدوار : أنا لا أخاف هو (الضعيف) يخاف ، أنا لست ضعيفا ، أنا قوي ، أنا أخيفه . بذلك يسيطر الإنسان على قلقه .

تشيع هذه الاولية كثيرا عند الاطفال في مجابهة قلقهم : فالطفل الذي يخشى اللص ، يلعب دور اللص محاولا بث اللص في نفس طفل أصغر . بذلك يسيطر على خوفه .

والطفل الذي يخشى عقاب الام ، يلعب دور الام العاقبة
التي تعنف أخا أصغر على غلطته .
والتماهي بالمعتدي قد يتخذ شكل التماهي بسلوكه ،
او بخصائصه او بأدواته ، او بعدوانه . تشيع هذه الظاهرة
بين الشعوب المستعمرة التي تتماهى بعدوان المستعمر
(انظر الفصل السادس التماهي بالمتسلط) .

توليف (تنسيق)

Synthèse

بعد خطوة تحليل ظاهرة ما الى عناصرها المكونة لها
ودراسة خصائص كل منها . وبعد تحليل العلاقة بين مختلف
هذه العناصر . تأتي مرحلة تنسيق هذه الروابط والعلاقات
في صورة متماسكة ذات قيمة معرفية . فالتوليف هو عملية
عقلية عليا تسمح بتنسيق شتات معطيات الواقع في وحدات
دينامية . وهي عملية تسمح بالوصول الى استنتاجات
وقوانين وبالتالي اتخاذ قرارات منطلقة من سيطرة فعلية
على الواقع . بدون توليف يظل الواقع مشتتا وبفكنا منا .
التحليل والتوليف هما قوام التفكير الجدلي من الناحية
المنهجية وهما وسيلة الارتقاء الى التفكير المجرد والابداعي .
فالإبداع الفكري هو في النهاية توليف جديد لمعطيات قديمة .

جسور

Toute puissance (omnipotence)

اسباغ القوة المطلقة على اشخاص ، او رموز سلطة خارجية ،
او على الافكار والنوايا والرغبات الذاتية . وهي حالة
يعيشها الطفل أساسا حيث يعتقد في مرحلة ما أن أفكاره
ونواياه ورغباته لها قوة التحقيق الفعلي منذ ساعة بروجها
الى حيز الوعي . يكفي أن يرغب حتى تتحقق هذه الرغبة
آتيا . يكفي أن يفكر بشيء حتى يكون . وذلك ما يبت في
نفسه العلمانية والخوف في آن معا . يطمئن الى قوته

الذاتية ، قدرته على مغالبة الصعاب والاضطراب الخارجية ،
ويخشى أن تتحقق رغباته وأفكاره العدوانية تجاه من يحب
(الوالدين والإخوة تحديداً) .

في مرحلة تالية يسقط الطفل الجبروت على الوالدين
خصوصا الأب معتقدا أن هذا الأخير قادر على كل شيء .
وفي ذلك احساس بالطمأنينة لان قدرة الأب على حمايته
وتحقيق رغباته لا تحد .

جبروت الأفكار هو في الأساس النفسي للممارسات
الحرية والخرافية للسيطرة على المصير . والجبروت عموما
هو رد الفعل الدفلي ضد الاحساس بالمعجز والنقص .

جرح نرجسي

Blessure narcissique

الترجسية ترجع من حيث اشتقاقها اللغوي الى
أسطورة نرسيس اليونانية ، ذلك الانسان الجميل الذي
أعجب بصورته على صفحة الماء وما زال منكبا عليها يتأملها
حتى أودى به الفرق . تعني الترجسية نفسيا تركز كل
نزوة الحب في الذات بشكل يمنحها عن رؤية ما عداها ،
يسجنها في حدودها في حالة من الفتنة والإعجاب ، ويؤدي
الى موتها بالتالي نظرا لحرمانها العلاقة والتفاعل مع الغير
باعتبارهما : اساس كل وجود وكل تحقيق للذات .

يعتقد فرويد أن طاقة الحب تتركز كلها في البداية في
الذات فتضخمها بشكل مفرط . ثم تتوزع فيما بعد بين
الذات والموضوعات الخارجية . ويؤدي ذلك الى اعتبار
الذات وتقديرها من ناحية والتعلق بالموضوعات الخارجية
التي استقطبت نزوة الحب (أشخاص ، قضايا ، قيم ،
الخ . .) من ناحية ثانية . وتتفاوت قيمة الذات من وجهة
نظر شخصية محض تبعا لمدار نزوة الحب التي تركزت
فيها .

الجرح النرجسي يعني انطلاقا من ذلك الأساس بأعمق

جوانب الذات والنيل من التقدير الذاتي والاعتبار الذاتي المحوري . والجرح النرجسي يولد بالتالي آلاما معنوية وحميمة شديدة جدا ويفجر القلق ، لان الانسان لا يستطيع أن يعيش بدون اعتبار ذاتي ، كما أنه يولد عدوانية هائلة صريحة او ضمنية تجاه العوامل التي أدت الى ذلك الجرح النرجسي . أبرز مثل على الجرح النرجسي أن تنجب الام طفلا مشوها او ذا عاهة مما يمس انوثتها بالصميم .

جملة

Cetando

هي أحد امراض مرض الفصام . تتخذ ظايع التخدير الكلي للاحساسات في حالة من الاعراض عن العالم وادارة الظهر كليا للوجود . حتى الجهاز الحركي يتوقف عن الرد والتفاعل مع المحيط متخللا طابع المواقف الشخصية (الثبات على نفس الوضعية الجسدية وعدم التأثر بالكثيرات الخارجية) ، وتتضمن الجمدة عدوانية داخلية هائلة تنفجر في فورات غضب فجائية تتخذ طابعا خطيرا . كما تتضمن عنادا ذهنيا شديدا ورفضا للتجاوب مع الآخرين . الجمدة هي أساسا دفاع متطرف ضد طفيان التهديد الخارجي للذات ، او بكلمة أدق الاحساس بذلك التهديد . أنها تعني التأثر بالمحيط وما يتضمنه من قلق وآلام واحباطات . فلذا انتفى التأثر من خلال ابطال الاحساس وصد الاستجابات الحركية يتمكن المريض الذي يعيش حالة تهديد كارثي لتوازنه الوجودي من الاحتفاظ بشيء من تماسكه تجاه القوى الخارجية التي يسقط عليها ، في الواقع ، قوة مبالغا فيها ، هي بالتحديد التهديد الذي يعاني منه من داخل على شكل انفجار في شخصيته .

خصاء (عقدة)
Complexe de castration
(Castration complex).

عقدة مركزة حول هوام الخصاء ، اي فقدان القضيب كعقاب على ذنب اقترفه الصبي . هذا الذنب على صلة برغبات جنسية آثمة اساسها الرغبة في امتلاك الام والاستحواذ عليها من خلال ابعاد الاب والقضاء عليه . ولذلك فعقدة الخصاء على علاقة بعقدة اوديب التي تعتبر نفسيا الجسر الذي يمر عليه الطفل الصبي للدخول الى العالم الانساني ، عالم الثقافة والقانون ، ويصل في نفس الوقت الى هويته الذكرية .

وتتأثر عقدة الخصاء أيضا انطلاقا من الممارسات ذات الدلالة الرمزية على الفعل الجنسي (الاستمناء ، البوال) ، ولا يندر ان يهدد الاهل الطفل حين يبعث بعضوه التناسلي او حين يبذل في ملابسه بحرقه بالنار او قطع ذلك العضو . وترتبط عقدة الخصاء بلغز الفروق التشريحية بين الجنسين خصوصا عدم وجود قضيب عند المرأة (والاخت) مما يثير قلقا عند الطفل على قضيبه . وهو يعتقد ان اخته قد فقدت قضيبها عقابا لها على رغبة آثمة او فعلة ممنوعة . والخصاء من الناحية النفسية الرمزية هو التعبير عن قانون الاب الذي يحد من حرية الرغبة عند الطفل . أما عقدة الخصاء فتأخذ على نفس المستوى النفسي طابع عدم الاكتمال ، طابع النقص والعجز على مستوى الذكورة ، وعلى مستوى التعبير الرمزي عنها ، على شكل اقدام مفرط للسلطة (رمز الاب) وعجز عن توكيد الذات ازاءها في حالة من الرضوخ والتسليم . وعندما تستفحل هذه العقدة تعقد الانسان من توكيد ذاته وتؤدي به الى الفشل لانه يحس بانعدام الجدارة ، او انعدام الحق في النجاح الحياتي - كل نجاح هو كبر وهو مضاهاة للاب . ومن يصاتي من عقدة الخصاء ممنوع عليه ان يناقش الاب ويضاويه ، ولذلك

يظل في وضعية العجز والقصور . عقدة الخصاء ترتبط بمشاعر ذنب شديدة ، وتثير القلق . وقد يستجيب الانسان لها ليس بالرضوخ وانما بالافراط في السلوك التمييزي على شكل مبالغة وتضخيم لمظاهر الذكورة والقوة والرجولة والاقدام الخ ...

كل ضعف حياتي ، كل فشل وجودي يسان على المستوى اللاواعي كخصاء . وابرز مثل على عقدة الخصاء الرضوخ الاتقيادي للسلطة في مختلف مظاهرها ، والاحساس بالذنب تجاهها ، او تجاه الرغبة في مجابتهها .

خصاء ذهني

Castration mentale

تعبير مجازي للدلالة على حالات صد الدهن ، وعجزه عن توكيد ذاته والتعبير عن ديناميته وخصوصا عجزه عن التعبير من قدرته على السيطرة على العالم الخارجي . فالدهن هو اداة سيطرتنا الاولى والارقى على المحيط . وعندما يصاب بالصد تفقد تلك السيطرة ، ذلك هو المقصود تحديدا بالخصاء الذهني . والتعبير مجازي لان الدهن في قوته وسطوته هو كالقضيب رمز الذكورة والسيطرة على الانثى الام . الطبيعة ترمز الى الام .

والخصاء الذهني قد يتخذ شكلا مفرطا في شدته فيتحول الى ضعف عقلي صريح ، ولكن ذو اسباب نفسية قابلة للعلاج على عكس الضعف العقلي ذي الاسباب العصبية العضوية . وفي الحالات البسيطة قد يتخذ الخصاء الذهني شكل صد القنرة على الاستيعاب ، والتركيز والتحليل والتوليف ، وبكلمة موجزة يتخذ طابع فقدان السيطرة الفكرية على العالم .

خواف

Phobie (Phobia)

الخواف هو خوف مرضي من اشياء او كائنات او

اماكن او وضعيات لا يفترض أن تثير الخوف عند الإنسان الراشد العادي .. بصاب المريض من هؤلاء بدعر شديد عندما يلتقي بموضوع خوافه وهو لذلك يتجنب ذلك اللقاء من خلال طقوس عديدة واحتياطات كثيرة .

موضوعات الخواف متنوعة (خواف العشرات والحيوانات ، خواف الاماكن المقلقة ، خواف الاماكن الفسيحة ، خواف الارتفاع ، خواف الجمهرة في الشارع ، خواف وسائل المواصلات كالطيارة والسيارة والقطار) .

موضوع الخواف يثير عند المريض نوبة قلق بكل مظاهرها النفسية والفسيولوجية . ويستند في الواقع الى اسقاط القلق الداخلي المتأزم مرضيا على موضوع محدد ، وحشره بالتالي في زاوية معينة من الوجود ، مما يترك حرية الحركة كاملة للمريض بعيدا عن موضوع خوافه . ولذلك قد نجد أحيانا ظواهر خوافية حتى عند أبطال الحرب والمغامرة ، كالخوف من حشرة ما ، أو من حقنة الخ ..

الموضوع الخيف له أغلب الأحيان دلالة رمزية عامة او خاصة عند المريض ، ويشير الى مأزم ذات طبيعة جنسية او عدوانية او الاثنتين معا .

ديمومة

Durée

وحدة الزمن في مساره . وحدة الماضي والحاضر والمستقبل كما تعاش نفسيا . والزمن المظاهر يختلف عن الزمن الفيزيقي الكائي . فالزمن الفيزيقي لا يضطرب ، إنما الديمومة قد تتعرض للاضطراب ، سواء في مسارها ، أم في وطائها ، أم في التوازن بين مراحلها الثلاث . وقد تجسد الديمومة على الماضي ، كما في بعض الامراض النفسية ، او قد تنسد آفاق المستقبل . وقد يهرب الإنسان من واقعته في العيش بالحاضر في اللحظة الراهنة كما يحدث للجانح ، وذلك على عكس العصامي الذي يهرب من الحاضر في الماضي ، وعلى عكس السوداوي الذي تسد أمامه آفاق المستقبل .

والديمومة في اضطرابها أو توازنها على علاقة وثيقة
بالتكيف الحياتي العام ، إذ أن هذا التكيف يندرج دائما في
ديمومة متحركة .

سلوك الالتفاف

Conduite de détournement

من المفاهيم التي تحدثت عنها نظرية الجشكلت ومن
بعدها نظرية الحقل بصدد الذكاء والسلوك التكيفي .
فالسلوك المتكيف هو القادر على الالتفاف ، أي الذي يبدي
قدرا من المرونة تمكنه من الابتعاد الآني عن الهدف بقصد
الوصول الأكثر فعالية ودواما إليه . وهو السلوك الذي
يتوسل أدوات مباشرة أو غير مباشرة للوصول إلى هدفه .
بالطبع سلوك الالتفاف (وتعني حرفيا الالتفاف حول الحاجز
أو العقبة التي تقف بين الكائن وهدفه والبحث عن منفذ
يسمح بالوصول إليه ، ولو أدى الأمر إلى شيء من الانتظار،
أو الابتعاد المؤقت عنه) ، يسمح للكائن الحي بالتغلب على
الكثير من الصعوبات التي يصطدم به لا محالة الوصول إلى
الهدف إذا اتخذ طريقا مباشرا وبشكل جامد . ويرتبط
سلوك الالتفاف بمدى اتساع المجال الحيوي الذي يوضع
فيه الهدف وطرق الوصول إليه . كلما ضاق هذا المجال
قلت فرص الالتفاف ، والعكس صحيح . كلما اتسع المجال
ارتقى السلوك .

سلوك طقسي

Comportement rituel

(Ritual behavior)

مصطلح يستخدمه كورنراد لورنز في الحديث عن
العدوانية بين الحيوانات .. ففي حالة القتال بين حيوانين
من نفس الفصيلة ، يقدم الحيوان الأضعف ، بعد أن تتضح
له قوة خصمه ، على سلوك طقسي يعبر عن الرضوخ

المستسلم ، ويرز الضعف او يلعب دور الضعيف أمام الحيوان الأقوى .

هذا السلوك ذئو طبيعة استرضائية ، يؤدي الى نتيجة مباشرة هي كبح عدوانية الحيوان الأقوى، مما يوقف القتال عند حدود غير مؤذية ، وقد يؤدي أيضا الى بروز سلوك الصداقة بين الحيوانين ، وحلول موقف العدوان . يبرز هذا التحول خصوصا تجاه الصغار والإناث .

شرعنة (مصطلح مقترح)

Légitimation

عملية نفسية علائقية تهدف الى تبرير العدوان على الغير من خلال تأنيبه ، من خلال وضع كل اللوم عليه وتحميله مسؤولية المأزق الذاتي او المأزق العلائقي . عندها يصبح هو المذنب ، وهو مصدر الخطر والتهديد ، ومصدر العلة في حالة من تبخيس إنسانيته والخط من قدره وتحويله الى عتبة وجودية في وجه السطادة الذاتية والوصول الى تحقيق الذات . عند هذا الحد يحدث رد فعل براءة تجاه الذات التي تصور تضحية يقع عليها كل الغرم من الخارج . ومع رد فعل البراءة هذا يفتح السبيل أمام إطلاق العنان للعدوانية الذاتية في فعل تهجمي تدميري ضد الآخر المسؤول . وتعاش هذه التصرفات التدميرية تحت شعار الدفاع المشروع عن النفس .

عماد شرعنة العدوان على الغير هما اذاً الاحساس بالغبس المفروض ، وبروز الاتجاه الإنصافي (انظر هذا المصطلح) .

صد (كف)

Inhibition

الصد هو كنف النشاط السلوكي او الذهني او التعبير او العاطفي نتيجة لقيود وكوابح داخلية نفسية ،

وذلك على عكس القمع الذي يكف هذا النشاط بفعل قوى خارجية ضاغطة .

والصد عملية لا ارادية يتحكم بها اللاوعي ويعاني منها الشخص على شكل تجربة مؤلمة من القصور الذاتي والقيود الداخلي الذي يمنع الانطلاق . وقد يحاول مغالبتها دون كبير جدوى معظم الاحيان . والصد على علاقة عكسية بدرجة الحرية النفسية الداخلية التي يتمتع بها الانسان . كلما انحسرت حرية التعبير عن الذات ، كان الصد أكبر ، وعلى العكس كلما كبرت هذه الحرية ، اتحسر الصد .

والصد على علاقة وثيقة بمشاعر الأم ، انها في الواقع وليدة هذه المشاعر بشكل مباشر ، وهذه تنبع من تشدد الانا الأعلى وارهائه للشخص بسبب وجود مبول ورغبات مكبوتة لانها لا اخلاقية وغير مقبولة (رغبات جنسية او عدوانية) .

صورة أموية (صور)

Imago (maternelle)

بشكل عام النموذج اللاوعي الاولي للأشخاص ، الذي انطلقا منه يدرك الشخص الآخرين . وتبنى الصورة عموما انطلاقا من العلاقات الاولى بين الطفل والديه ، خصوصا الام ، هذه العلاقات بما فيها من واقعية ، وما يدخل هذه الواقعية من عناصر ذاتية من خلال الاستقاط . والصورة هي الممثل النفسي اللاوعي للنزوة (نزوة الحب ، او نزوة العدوان ، او امتزاجهما بمقادير متفاوتة) . وهي كذلك لان النزوة تتوجه حتما الى موضوع خارجي هو الام في البداية ثم الاب . وهكذا ينشأ عند الطفل صورة عن الام هي نتاج موقفها وتصرفها الفعلي نحوه متفاعلا مع توقعاته ونزوات الحب والعدوان عنده . وقد تكون صورة الام طيبة اذا ظفت على العلاقة معها تجربة الحب ، او تكون سيئة اذا ظفت تجربة الاحباط والعدوانية والحقد .

الصورة الاولى هي نموذج كل علاقة حب ، وكل علاقة وفاق
تالية مع العالم .. اما الثانية فهي نموذج كل علاقة خوف
وعدا وخطر واضطهاد وتشاؤم .
صورة الام هي اذا يتبوع وسند الحياة العاطفية في
مختلف احوالها . على العكس منها صورة الاب (التي تتخذ
ايضا شكلين مرحب وعدواني) فهي سند حياة العقل
والتمايز والاستقلال .

ضد خوائي Contraphobique

مجموعة من الاجراءات التجنبية (اساسا) يقوم بها
الخوائي (المريض بالخواف) للاحتماء من خطر مجابهة
موضوع خوفه المرضي ، وتجنب نوبة القلق التي تصاحب
هذه المجابهة . يلتقي الخوائي في ذلك مع المتطير في اسقاط
قلقه الداخلي على موضوع خارجي واتخاذ الاحتياطات
المنوعة لتجنبه وابطال تأثيره .

ضعف عقلي زائف Pseudo-débilite

على عكس الضعف العقلي الفعلي الناتج من اضطرابات
عضوية ، عصبية او شراحية ، او وراثية الخ ... الذي
يشكل تخلفا ذهنيا حقيقيا يصعب علاجه وشغلوه تماما ،
هناك الضعف الزائف . هذا الاخير له معظم السمات
الدينامية والعرفية للآخر ، ولكنه لا يستند الى اساس
عضوي ، انه وظيفي او نفسي ، وهو قابل للتحسن والشفاء
بدرجات متفاوتة .
وللضعف العقلي الزائف اسباب رئيسية اهمها ثلاثة :
— الاضطراب النفسي متفاوت في شدته والذي يتخذ
شكل الصد المفرط للنشاط الذهني ، كما يحدث في حالات
الدهان الطفلي .

— الاختلال الحسي : في السمع او البصر مما يجعل
الذهن محروما من قسط هام من المثيرات الخارجية التي
تحفزها على النشاط .

— نقص المدد الثقافي ، او البؤس الثقافي ، كالعيش
في وسط جاهل وبائس ، يفقر الى المثيرات الثقافية
والفكرية ، مما يبقي الإنسان في حالة بدائية ساذجة ، كما
هو شأن الجماعات السكانية التي تقطن مناطق نائية ومعزولة
تماما عن المثيرات الثقافية الشائعة . وقد تتلافى هذه
الاسباب الثلاث لتمرز درجة التخلف وتجعله صعب العلاج .

طقس هجاسي

Rite obsessionnel

مجموعة تصرفات منمطة ، تطبق مع مراعاة الكثير من
الدقة في تسلسلها وتنفيذها ، ومراعاة الثبات في أسلوب
ذلك التنفيذ ، يقوم بها المريض بالهجاس . وهي ذات هدف
دفاعي أساسا ، غايتها الحرب ضد خطر بروز نزوات او
رغبات او افكار ، او الاقدام على تصرفات مرفوضة نفسيا
وتخلقا من قبل الهجاسي ، ولكنها تمثل في الواقع رغبته
اللاواعية . اذا منع الهجاسي من القيام بطوقسه ، فان
القلق الشديد ينتابه . لا يشعر بالامن الا اذا قام بها ، ولذلك
فهو يأخذ طابعا ارغاميا قهريا .

عظام (جنون العظمة والاضطهاد)

Paranoïa

ذهان (مرض عقلي) مزمن يتصف بطغيان هذيان
منظم يطلب عليه طابع التأويل ، وغياب التدهور العقلي .
ويسمى جنون العظمة والاضطهاد لان المريض تطفي
عليه معتقدات مرضية (هذيانات) لها بنظره صفة اليقين
القاطع ولكنها لا تستند الى واقع موضوعي وهي غير قابلة
للتخفيف بالاقناع او البراهين العملية . هذه المعتقدات ذات

طابع اضطهادي يقتنع المريض أنه ضحية مؤامرة تحاك ضده وتريد النيل منه ويستجيب لها بمجموعة الإجراءات الدفاعية والهجومية التي تستغرق كل وقته وتصرفه عن الاهتمام بمصالحه الحياتية ، أشدها : هذيان الدعاوى ، هذيان الاضطهاد ، هذيان التأويل .

ويستجيب اذا بشكل عدواني يتخذ طابع الدفاع المشروع عن النفس ، من خلال سلوك الاضطهاد المضاد . ويرافق ذلك نوع من مشاعر العظمة ، حيث يضع المريض نفسه في مرتبة من الأهمية تبلغ حدا كونيا . يحتفظ الواحد من هؤلاء بكل صفاته الذهني خارج اطار الهذيان ويتمتع بذاكرة حادة ، وميل مرضي للملاحظة والتحليل المتربص بكل شيء .

العظام من اشد الامراض العقلية المزمنة وشغاؤه صعب اجمالا .

علم الانام

Ethnologie(gy)

من (Logos) علم و (Ethnie) شعب او مجموعة

سكانية . هو أحد فروع العلوم الانسانية وقيق الصلة خصوصا بعلم الاجتماع . او هو كما جرت العادة قديما علم اجتماع الشعوب البدائية التي لم تصل مستوى الحضارة الصناعية المميزة لبلدان العالم الغربي وما يماثلها . يدرس ثقافة الشعوب في بنائها الفوقية والتحتية : اساطيرها ، معتقداتها ، مؤسساتها ، انظمتها ، تقنياتها وادواتها ، انظمة الانتاج والتوزيع والعلاقة .

علم اللسان

Linguistique

أحد فروع العلوم الانسانية الحديثة . موضوعه دراسة اللغة ليس كمجموعة كلمات ، بل كبنية او انبناء لغوي . ينطلق من مهمة اساسية هي أن الكلمة لا تجد

معناها في ذاتها ، بل من خلال موقعها في سياق الخطاب . وهي على صلة بذلك الخطاب ذات مستويين ، مستوى تاريخي انسيابي (Diachronie) حيث يتجدد معنى الكلمة انطلاقا مما سبقها وما يتلوها ، ومستوى تزامني عمقي (Synchronie) حيث ترجمنا الكلمة من معناها الى معنى آخر . وهذا الى معنى ثالث . وهكذا فالكلمة بتحدد معناها من خلال موقعها في سلسلتين جدليتين تتكون منهما اللغة : سلسلة ترابب المعاني وسلسلة تتابع الكلمات .

علم اللسان غني جدا بمعطياته ، منه انطلق تطبيق النظرية الانبثائية كمنهج بحث في العلوم الانسانية . ولقد ساهم هذا العلم الناشئ في القاء اجزاء قيمة على مشكلات هامة في العلوم الانسانية وفهم الانسان معبرا عنه من خلال اللغة .

وعلم اللسان هو اخيرا اكثر العلوم الانسانية دقة واقترابا من العلوم المضبوطة ، لانه قابل اكثر من غيره لتكميم مواده .

علاقة اثرية

Rélation archaïque

يقصد بها العلاقة الاولى تماما مع الام كما تكونت صورتها في اللاوعي . هذه العلاقة تتصف بالتطرف العاطفي وبشدة الطاقة النزوية المركزة فيها نظرا لعدم قدرة العقل على التدخل في تلك المرحلة المبكرة من العمر كي يلطف من طغيان الانفعالات .

عندما تكون العلاقة الاثرية ذات طابع سلبي ، متميز بالعدوانية ، فانها تصبح مصدرا لاكثر اشكال القلق شدة وبدائية ، القلق غير القابل للضبط العقلاني .. وهي في رأي ميلاني كلاين ذات طبيعة اضطهادية نظرا لشدة تركيز نزوة العدوان فيها . وهكذا فالثارة هذه العلاقات الاثرية مع الام او الاب ، او معهما متحدين يفجر أقصى درجات القلق

النفسي ، الذي يصل الفصام العظامي . هذه العلاقة تكبت في اعماق اللاوعي . ولكن الوضعيات المازقية الشديدة قد تفجرها مما يجعلها تسقط على الواقع الخارجي وعلى الاشخاص الفعليين في علاقة عظامية . العلاقة الانرية هي باختصار السند الهوامي لأشد درجات نزوة المدوان تدميرا .

علاقة دمجية (ذويانية)

Rélation fusionnelle

هي علاقة تنتفي منها الاستقلالية والغيرية . فعلى عكس علاقة اللقاء بين طرفين شبيهين على درجة ما من التساوي ولكنهما يتمتعان بالغيرية ، فان العلاقة الدمجية هي نفسى للغيرية ، ذوبان للذات في الآخر الى حد استلاب الشخصية . والعلاقة الدمجية هي نموذج علاقة الطفل الاولى بامه ، هي نموذج الوضعية الطفيلية حيث يتحدد الطفل كهوية انطلاقا من علاقته بالأم . والعلاقة الدمجية هي النمط السائد للعلاقة في الحب التملكي حيث لا يقبل الحبيب من محبوبه الاستقلال ويريده له كاملا ، يستحوذ عليه من خلال الغناء استقلاليته وارادته . وقد يلذوب الحبيب في شخصية المحبوب للدرجة الاستلاب .

العلاقة الدمجية هي اذا على عكس العلاقة الراشدة التي تقوم بين طرفين لكل منهما استقلاله . وهي من أساليب الدفاع الشائعة ضد قلق الانفصال . هذا القلق لا يبدأ الا اذا انتفت كل مؤشرات الافتراق والاختلاف مهما هزل شأنها . ولا يتم ذلك الا من خلال الدمج : دمج الآخر في الذات ، أو الاندماج في ذات الآخر .

الفن المغروض

Injustice subie

شعور يطفئ على الجاني ، أو الجانح ، أو الشخص المقبل على فعل عدواني تدميري موجه ضد شخص آخر .

يحس الواحد من هؤلاء أنه ضحية ظروف ظالمة ، أو ضحية اعتداء وقع عليه من قبل ضحيته المقبلة . ويؤدي هذا الاحساس الى تراكم العدوانية ضدها وتفجير الحقد ، واصطباغ العلاقة معها أو مع المحيط بصبغة اضطهادية يتحول العالم ، الى وجود لا مكان فيه للحب . ويفجر هذا الاحساس رد فعل البراءة ، نفى المسؤولية فيما آلت اليه الامور من الذات ، ونفي تهمة العدوانية بالتالي . وهنا يتحول العدوان على الضحية أو المحيط الى فعل مبرر ومشروع متخذاً صفة الدفاع عن النفس . ويؤدي الشعور بالفن المقروض الى بروز الاتجاه الانصافي وكلاهما عماد شرعنة (انظر هذا المصطلح) العدوان على الغير وتبريره .

فاتر

Passif

صفة لوقف من الوضعيات الحياتية والعلائقية يتصف بانعدام المبادرة ، بالتلقي والانتظار ، عكسه نشط (Acty) وهو موقف مبادر مؤثر فعال يتدخل في الوضعية فيغيرها أو يحور اتجاهها في وجهة مقصودة .
والفاتر هو غير السالب (négatif) كما يشيع خطأ في الاستعمال الدارج . فالسالب هو أساساً موقف معارض قد يكون نشطاً أو فاتراً ، عكسه ايجابي (positif) أي موقف بناء يتدخل في الظواهر كي يؤثر فيها نحو غايات معتبرة طيبة ومرغوب فيها .

قلق الهجر

Angoisse d'abandon

قلق يعاني منه الطفل المفصول عن والده ، أو الذي يخشى أن يتخلى عنه هؤلاء ، خصوصاً الأم ويرتبط قلق الهجر عادة بشعور ضمني بخطيئة ارتكبها الطفل ويكون نبذه عقاباً عليها . كما أنه يثير الخوف من الغناء نظراً لفقدان

السند والحماية . يحس الطفل الذي يعاني من حالة الهجر أو من قلق الهجر ، أنه معرض لاضطراب خارجية تهدده من كل ناحية ، العالم يتلون بصيغة اضطهادية مخيفة ، مسكون بقوة تريد به الشر ولا قبل له في القضاء عليها أو مجابعتها . ومصدر قلق الهجر هو الحقيقة البيولوجية التي تفرض نفسها كحتمية لا مفر منها ، وهي القصور البيولوجي الفعلي في الطفولة والحاجة الى الاعتماد على قوى خارجية ، على العلاقات مع الوالدين لتأمين الحماية والغذاء .
يولد قلق الهجر معاناة وجودية تأخذ شكل المساس الجرم بقيمة الذات (لو كنت ذا قيمة لما هجرت ، اذا انا لم أحب فلاني لا أستحق الحب) .

الكبت (المكبوت)
Réfolement (réfoulé)
(Repression)

الكبت هو الألية الدفاعية الأساسية . بواسطته يتمكن الانا الواعي ، من طرد الرغبات والأفكار والانفعالات المصاحبة لها خارج حيز الوعي ، طردها الى اللاوعي هربا مما يسببه الوعي بها أو تنفيذها من قلق نظرا لتعارضها مع رغبات أخرى أو مع أوامر الانا الأعلى الذي يفرض تزمنا خلقيا صارخا على الشخصية ، محرما اشباع تلك الرغبات . كل الأليات الدفاعية من استقاط أو قلب الى الضد ، وإزاحة ، وغيرها مساعدة للكبت تدممه عندما لا ينجح بمفرده في عملية الإبعاد هذه . وهكذا فالكبت هو أحد العوامل الأساسية لتكوين اللاوعي . وهو بهذا المعنى عملية تدل على تأثير الحضارة . فكلما كان هذا التأثير أكبر ، كان كبت النزوات بشكلها البدائي الحيواني أشمل .

الرغبات المكبوتة لا تزول ، بل تظل نشطة جدا في لا وعي الإنسان تمارس ضغطا مستمرا كي تبرز الى حيز الوعي والتحقيق من خلال السلوك . في الحالات المادية تبرز بوسائل مقنعة أو رمزية لشدها الأحلام والأمراض النفسية

المرضية . ولذلك فان الآنا يستنفذ جزءا من طاقته في ابقاء الكبت فعلا . وهو يتشغل في ذلك في بعض الظروف : المرض ، الارهاق ، الكوارث ، شدة ضغط المكبوتات . وهنا يمود المكبوت الى الظهور ، وتتخذ هذه المودة شكل تفجير الاضطراب النفسي ، او العقلي .

الهستيريا هي اشهر الامراض النفسية التي ساعدت على اكتشاف اولى الكبت .

عندما تكبت رغبة ما ، يحدث انفصال بينها وبين الانفعالات المصاحبة لها والأفكار الخاصة بها . في الهستيريا مثلا تكبت الرغبة والأفكار وتقلت الانفعالات من الكبت . أما في الهجاس فيحدث العكس حيث تكبت الانفعالات وتقلت الأفكار التي تظل واعية .

مؤسس ، مؤسسي

Institutionnel

نسبة الى مؤسسة (Institution) وهي نظام اجتماعي في المقام الاول . والانسان منذ ان يولد يجد نفسه مباشرة منخرطا او متموضعا في عدد من المؤسسات تمن له قواعد سلوكه وتحدد مكانته ومعناه ، وتفرض عليه المحرمات والنواهي ، كما تحدد السموات . من اشهر المؤسسات الاسرة ، والمدرسة ، والمرجع الديني ، والجيش . تألم المجتمع على الفرد وادماجه فيه يتم عادة من خلال مؤسسات من هذا القبيل .

اما الجسد المؤسس فنعني به ان جسم الانسان عموما والمرأة خصوصا ليس مجرد متعض بيولوجي ، بل هو دلالة اجتماعية ونفسانية من خلال ما تمن لحركته وتعبيراته وتصرفاته ورغباته من قوانين تحدها ، ومن خلال الدلالات والقيم التي تعطى له . وكذلك من خلال ما يعطى لمختلف اعضاءه من مرتبة (الاعضاء النبيلة والاعضاء او المناطق المعيبة ، الاعضاء التي يسمح بظهورها وتلك التي تحجب) .

الجسد المؤسس هو اذا تحول الجسم من كيان طبيعي الى كيان نفس اجتماعي . وجسد المرأة على هذا المستوى يخضع لتأسيس مفرد نظرا لشدة القواعد وشموليتها التي تحدد تفصيلاته .

مثلثة (مصطلح مقترح)

Idéalisation

اي رفع انسان ، او موضوع ، الى مرتبة المثل الأعلى وتنزيهه عن الشوائب والنقائص ، في حالة من تضخيم قيمته وأهميته وجاذبيته بالنسبة للشخص الذي وضعه في ذلك المقام .

المثلثة مصطلح تستخدمه ميلاني كلاين في الحديث عن انشطار النزوات وانشطار الموضوعات . في هذه الحالة تنفصل نزوة الحب تماما عن نزوة العدوان ، توجهه نزوة الحب عندها الى موضوع خارجي (محبوب) هو الأم في الأصل ، مما يجعلها رمز الحب ، مثال الموضوع المرغوب فيه ، التزه عن كل شوائب الحقد والتهديد والاضطهاد .

المثلثة هي إحدى الأوليات الدفاعية التي يحاول بواسطتها الطفل الصغير أن يحفظ الموضوع من الاخطار التي تشكلها عليه نزوة العدوان . انه نقي مطلق للميول أو النوايا العدوانية تجاه ذلك الموضوع من خلال تحويلها الى موضوع ثان يصنبح رمز الشر والسوء والتهديد . هذه الأولية نجدها فاعلة في العلاقات الاضطهادية بين الجماعات ، حيث تحدث مثلثة للجماعة التي تنتمي اليها وتضخيم لقيمتها من خلال توجيه كل العدوان الى جماعة غريبة .

المرحلة الفمية

Stade oral (ou phase)

(oral stage)

أولى مراحل تطور اللبido . تتركز خلالها اللذة الجنسية بالفم وترتبط أساسا بالاحساسات الخاصة

بالتجويف الفمي والشفتين . وهي ترافق في تلك المرحلة من النمو عملية التغذية (خصوصا الامتصاص والرضاعة) ، من خلال طبيعة ومنحى هذه التجربة (سارة أو مؤلمة) تكون عند الطفل الوليد اولى الصور عن حياة العلاقة ، صورة الأم ، وصورته عن نفسه وعن الوجود عموما ، تصطبغ بطابع فمي . وتقسم هذه المرحلة الى مرحلة امتصاص وهي مرحلة التلقي ، ومرحلة المض و خلالها تبدأ العدوانية الفمية في ارساء اساسها الأولى . الموقف من العالم يصبح اقتحاميا تملكيا .

صعوبات الحياة المتنوعة والاحباطات الجلدية قد تقود الانسان الى النكوص الى تلك المرحلة الاولى من النشاط الذي كان يؤمن المتعة . وقد تثبتت الشخصية على هذه المرحلة فيصبح المرء اتكاليا ، يميل الى الطفلية في علاقاته ، يجب ان يتلقى أكثر مما يعطي أو يبادر . للنشاط الفمي قيمة تعويضية كبيرة الاقبال على الطعام ، لمدة الكحول والتدخين كلها تستقي أصولها من تلك المرحلة الفمية المبكرة من الحياة .

مكاملة (تكامل)

Intégration

هذه العملية النفسية هي في اساس وحدة الشخصية واتزانها وتوافقها . تعني حرفيا قدرة الذات على استيعاب تجاربها المختلفة ومازقتها وصراعاتها ورغباتها ، والتنسيق بين الذات والخارج بشكل متوازن وإيجابي ، يسمح للشخصية ان تصل مرتبة متقدمة من النضج والارتقاء . فالنضج وما يرافقه من حيوية ودينامية مشروط في النهاية بدرجة مكاملة التجربة الحياتية (عاطفيا، وعقليا وعلائقيا) . في المرض النفسي تنخفض درجة التكامل الحيوي ، مما يولد صراعات بين قطاعات الشخصية التي تفتقر الى التنسيق والتوليف . ويؤدي ذلك عادة الى بروز قطاعات منفصلة ، يعمل كل منها بمفرده ، مما يلقي بالشخصية في التفتت

والتبعض . ويصل انهيار التكامل حدا واضحا في مرض
الفصام حيث تنفك الشخصية تماما ، ويفقد التنسيق بين
الانفعالات والأفكار والسلوك والعلاقات .
أما الكاملة فيقصد بها القدرة على استيعاب خبرة أو
رقبة ذات طابع وجدائي مفرط ، فإذا حدثت هذه الكاملة
بنجاح ، فقدت الانفعالات قوتها الضاغطة التي تعرقل تكيف
الشخصية ووحدتها .

ميل اختزالي (اختزال) Tendance réductionniste

الاختزال عملية نفسية علائقية ، يختصر فيها الشخص
الأخر إلى أحد أبعاده ، أو أوجه وجوده ، أو إحدى خصائصه
فقط . يبنى انطلاقا من ذلك حكم يعمم على كمال وجوده .
وهكذا لا تعود ندرته إلا باعتباره تلك الصفة أو الخاصية .
وفي هذا بالطبع امتداء على إنسانيته وغناها ، واعتداء على
حريته في أن يكون غير ما نريد . ويتخذ الاختزال طابعا سلبيًا
معظم الأحيان ، كأن لا نرى من الشخص إلا إحدى نخصاله
السيئة وتوحده معها ، وهنا تتدخل التحيزات والأحكام
المسبقة والأفكار المنطجة كثيرا ، وتؤدي إلى مواقف أدائية
وتمعصب .

ولكن قد يختزل الآخر إلى إحدى نخصاله الطيبة ،
كاختزال المرأة إلى مجرد دور الأم فقط مع ما له من قيمة .
وهكذا فالميل الاختزالية تمنع رؤية الآخر على حقيقته ، فهي
قد تبخسه ، أو ترفعه إلى مصاف المثل الأعلى . وتطلق
الميل الاختزالية من اتجاهات أنانية ، أنوية ، أن لا يكون
الأخر سوى ما نريده له . هذه الميل تتضمن لا محالة بذور
الصراع العلائقي .

نزوة Pulsion (Instinct, drive)

نسق دينامي متكون من شحنة دافعة (طاقة حيوية)

تدفع بالتعضي نحو موضوع محدد لها كهدف ، بقصد تخفيف التوتر الناتج عن تراكم تلك الطاقة داخل الجسم ، والعودة به الى حالة من التوازن .
النزوة هي اذا الطاقة الحيوية التي تدفع السلوك (أهمها نزوة الحياة ونزوة الموت من وجهة نظر التحليل النفسي) .

والنزوة هي صنو الغريزة بمعنى ان لها موضوعا تتوجه اليه وهدفا هو الوصول الى ذلك الموضوع والحصول على الامتاع من خلال ذلك . ولكن يفضل عند الانسان الحديث عن النزوة (خصوصا بشأن الحب والعدوان) ، اذ ان الغريزة متبعة وراثيا ومحددة من حيث هدفها وطرق الوصول اليه بشكل جامد . اما النزوة فهي تتمتع بدرجة أكبر من الحرية ، ولذلك فقد تستبدل موضوعها الأصلي وأهدافها وطرق الوصول بغيرها ، كما يحدث خلال الارتكاسات الجنسية ، وكما يحدث حين تنصب العدائية على موضوعات غير مباشرة او تترد الى الذات أو تأخذ طابعا رمزيا .

نزوة الحياة

Pulsion de vie (life instinct)

احدى النزوتين الاساسيتين اللتين تحركان التعضي من ناحية الطاقة الحيوية الدافعة . النزوة الاخرى هي نزوة الموت .

نزوة الحياة ، وتسمى أيضا ايروس (Eros) ، تهدف الى الصلة ، الربط والعلاقة ، الى تجميع وتكوين وحدات حيوية أكبر فأكبر . الطاقة الجنسية ومماطة الحب هما التعبير المباشر لنزوة الحياة ويطلق عليهما معا اسم البیدو (obediL) نزوة الحياة ذات طابع دينامي متحرك فهي تتوزع ما بين الذات فتؤدي الى مشاعر الاعتبار ومحبة الذات وتقديرها وقد تؤدي الى الانوية فالترجسية اذا حدث توظيف مغرط لها في الذات . وتبجه الى الخارج نحو

موضوعات الحب فتعد العلاقات بلحمتها العاطفية .. أو هي توجه الى موضوعات مجردة ومثل عليا وعقائد .
ونزوة الحياة هي على صراع دائم داخل المتعضي مع نزوة الموت التي تهدف الى التدمير . فهي توازنها وتؤمن بذلك توازنا مقبولا للمتعضي ، كما انها تمتزج معها بمقادير متفاوتة في كل انماط العلاقات التي تضم دوما جانبيين متكاملين حب وحقد .

نزوة السطوة Pulsion d'emprise (Instinct to master)

مصطلح استخدمه فرويد أحيانا ، دون أن يحدد معناه بدقة . ويقصد به نزوة غير جنسية ، لا ترتبط بالجنس الا فيما بعد ، وتهدف الى استعباد الموضوع الجنسي بالقوة . ويرتبط هذا المصطلح أكثر مما يرتبط اضافة الى ذلك بمفهوم السادية ، باعتبارها تتغذى أساسا من الرغبة في السيادة على الآخر ، والاحساس بالقوة من خلال ضعفه ، واعترافه بقوة السادي وسيطرته عليه . منهم ممن يضع نزوة السطوة في أساس الاتجاه التملكي الاقتحامي من العالم .

نظار (تملكي) Voyeucisme (possessif)

كل نظار ، هو في الواقع نظار تملكي ، لانه أساس تملك او محاولة تملك وسلب الآخر ما يملكه بالنظر .
في المعنى العمادي الدقيق ، النظار هو أحد اشكال الارتكاس (Perversion) الجنسي . فموضا عن الوصول الى الاشباع الجنسي من خلال العضو التناسلي في فعل الجماع ، يقتصر الامر على مرحلة تمهيدية من الفعل الجنسي العمادي وهو الاثارة من خلال البصبة . في هذه الحالة يمتلك المريض الموضوع الجنسي المرغوب فيه من خلال النظر وما يرافقه من اثارة بدل امتلاكه من خلال علاقة جسدية

فعلية وتامة .. والنظار بهذا المعنى يختلف من شدة الرقبة في الموضوع الجنسي التي تصاحب حالات الحرمان العادية نتيجة الفصل بين الجنسين ، والتي لا تسمح سوى بتفاعل من خلال الاستعراض والبصصة . النظاري يكتفي بذلك مع أن بإمكانه واقعا الوصول الى مستوى الفعل الجنسي السوي .

يخفي النظار عقدة خصاء فعالة ، تضع المريض في حالة عجز جنسي واضح ، وحالة خوف من القرين الجنسي أو الاقتراب منه .

النظار التملكي بالمعنى المستخدم في النص هو امتلاك بديل لمظاهر الثروة أو النعمة ، والخطر من خلال النظرة المشتبهة والعدوانية .

نفاج Mégalo-manie

عبارة من حالة من التضخم الذاتي الذي يأخذ طابع المبالغة الخرافية لقدراتها وممتلكاتها ومكانتها . مع حالة من الامتداد الوجودي بشكل يجعل المحيط يبدو منحسرا أمام الذات . فالنفاج هو مبالغة في الادعاء لا تستند الى أي احساس من الواقع الذاتي أو الموضوعي . والنفاجي هو كائن مهووس بالمعظمة وارتفاع الشأن ، أو هو يقدم نفسه هكذا مباشرة بدون جهد فعلي للوصول الى تلك المعظمة . يبالغ النفاجي في كل ما يمت اليه بصلة ، خصوصا في تصوير قدراته . وقد يصل النفاج حد المرض الفعلي فيتخذ مندها شكل هذيان المعظمة حيث يعطي المريض من هؤلاء لنفسه بعدا كوثيا ، أو يدعي امتلاكه لثروة خرافية (جبال من الذهب ، مئات من النساء) أو لالقب مفرطة في تفخيزها . والنفاج هو نوع من رد الفعل التعويضي على مشاعر نقص ذاتية شديدة .. أنه رد فعل تمرد خرافي على العجز . وهو على صلة ما بعقدة الخصاص ورفضها ، وبقلق الهجر ،

ونبتذ الام له . التضخيم الخارجي متواز عموما مع التقص الداخلي .

نفسدي (نفس جسمي - نفسي جسمي)

Psychosomatique

نوع من الاضطرابات ، والأمراض الجسمية التي لا ترجع الى علة جرثومية ، أو كلبية (جروح اصابات) ، أو اختلالات فسيولوجية شراحية ، بل تنشأ عن صراعات نفسية مكبوتة أو صريحة ، والأغلب أن تكون مكبوتة . فالمرض النفسدي هو اذا المرض الجسمي ذو الأصل النفسي . ولقد اصبح الطب النفسدي احد فروع الطب المتزايدة في انتشارها . ومصدر المرض في هذه الحالة هو الوحدة الجدلية الدائمة بين النفس والجسم . كل معاناة نفسية شديدة ومزمنة لا يسمح لها بالتعبير المباشر على المستوى النفسي تؤدي لا محالة الى اختلالات جنسية وتظهر فيما بعد كاضطرابات جسمية . فمن خصائص الطاقة النفسية سواء أكانت سوية ام في حالة مازمية أن تنصرف من خلال الجسد ووظائفه . ولكن لا بد في حالة المرض النفسدي من توافق جسمي على شكل ضعف جبلي أو شراحي في العضو الذي ستظهر من خلاله الاضطرابات . من امثلة الاضطرابات النفسية الأكثر شهرة قرحة المعدة ، وارتفاع ضغط الدم .

نكوص

Regression

نكص تعني حرفيا رجوع من حيث أتى . وتعني نفسيا العودة الى أساليب في التعبير والتماهي والسلوك تتجاوزها المرء خلال نموه وتقدمه نحو النضج الراشد . فالتنكوص يفترض عملية النمو تمر بعدها مراحل على المستوى العاطفي الجنسي ، العلائقي والسلوكي والابتنائي ، ويحدث فيها اذا عودة الى الوراء من مرحلة نضج متقدم ، الى أخرى طفلية ،

مثلا النكوص من مرحلة الاستقلال والمسؤولية ، الى مرحلة أكثر طفلية تتميز بالاتكال والتبعية . والنكوص ظاهرة شائعة عند الأطفال الذين يتقهقرون في نموهم اذا اعترضتهم أزمات جديده . فقد يعود الطفل الى البوال في فراشه ليلا بعد ان يكون قد ترك هذه العادة . وقد يعود الى التثبيث بالأم بعد أن بدأ يستقل .

أما عند الراشد فالنكوص يحدث أيضا كرد فعل على مأزق لا يجد له منها مخرجا ، ولا يؤمن له اسبابا لحاجاته الحيوية ، فينكص الى اساليب أكثر بدائية في مجابهة الواقع . انه لا يعود طفلا بشكل فعلي ، بل يتصرف انطلاقا من وضعية الطفل واسلوبه .

وقد يكون النكوص عاما : تتقهقر الشخصية بشكل اجمالي فيه ، أو جزئيا يمس قطاعا محددا منها ، خصوصا القطاع الجنسي . وقد يكو مؤقتا كرد فعل على مأزم عابر أو دائما يطبع الشخصية كلها بطابع ادنى ارتقاء من الناحية النفسية .

هتاك

Exhibitionisme

اضطراب جنسي يتلخص في استعراض الأعضاء التناسلية (عند الرجل خصوصا) كوسيلة للحصول على اللذة الجنسية ، وذلك بدل الحصول عليها من خلال الفعل الجنسي . فالهتاكى يكفي بمرحلة أولية من الوصال الجنسي ، وهي افراء الآخر واكثاره . يتلخص الفعل الجنسي اذا باحدى مراحل التمهيدية ، ولكنه يتخذ طابعا قهريا أو ساديا . في الحالة القهرية يقف الفاعل موقف الضعف ويستعرض أعضائه تحت شعار الخجل والعار ، وبشكل اضطراري . أما في الحالة السادية فيحاول الفاعل ان يصد من خلال منظر أعضائه التناسلية فتاة صغيرة عادة يتحرجن بها في مكان منعزل .

والهتك هو احد حالات العجز الجنسي ، اذ ندر أن يكون الفاعل قادرا على القيام بجماع ناجح مع امرأة ناضجة . المقصود في النص ليس الهتك بمعناه التناسلي ، بل بالمعنى الجنسي العام ، حيث تجد المرأة رضى ومتمعة من خلال عرض مفاتن جسدها واثارة الرغبة عند الرجل ، رغبة تبقى بدون اشباع . انها محاولة السيطرة على الرجل من خلال الالة رغبته وعدم تحقيقها ، في نوع من نشوة قوة الاغراء تشعر به المرأة .

هيجاس (حواز ، وسواس ، افعال قهرية)

Obsession

مرض نفسي مشهور ، من علاجه وعلاج الهستيريا انطلق التحليل النفسي . وهو مرض وظيفي أي ان منشأ نفسي ولا أساس عضوي له .

من ناحية الامراض ، تسيطر على المريض مجموعة متنوعة من الافكار أو الافعال التي تتخذ طابعا قهريا ، يجد المريض نفسه مرفعا على القيام بها ، رغم رفضه لها وما تسببه من ازعاج . من امثلة الافعال القهرية : العد القهري مرات لا متناهية ، القيام بطقوس معينة قبل النوم كفسل اليدين عدة مرات متتالية وبدون مبرر منطقي سوى احساس المريض انه قد لا يكون قد طهر يديه تماما ، التاكيد عدة مرات من اقفال الابواب أو صنابير المياه الخ . . .

ومن الامثلة على الافكار القهرية الوقوع تحت حالة من انعدام اليقين والحاجة الى التكرار . الحاج افكار ذات طابع جنسي او عدواني يكثر القلق والدمر في النفس نظرا لتعارضها مع الاخلاق (الخوف مثلا من قتل شخص عزيز عليه ، الحاج صورة امرأة عارية على ذهن رجل دين اثناء الموعظة الخ . .) .

من الناحية النفسية يتصف الهيجاس بالدقة المفرطة ، الاهتمام بالتفاصيل ، التزمت ، شحاح العاطفة وتحفظها .

الهجاس في أمراضه هو تعبير عن صراع حاد بين رغبات تلح كي تشبع ولكنها تلقى مقاومة خلقية ضارية لأن الفرد يميلها كـرغبات غير مقبولة . الأمراض الخارجية هي دفع مضن ضد تلك الرغبات الملحة .

هوام (تطيف)

(Phantasy) Fantasmie

نوع من السيناريو الحسي (خصوصا بعدي) أو حركي عضلي ، يجتاز المجال الإدراكي بسرعة خاطفة ، تماما كوميضة برق ، يمثل وضعيات ، أو مشاهد ، أو أعمال ، أو مخاوف ، تبدو جميعا دخيلة على الذهن وكأنها ليست تابعة منه .

الهوام هو في الواقع سيناريو تمثيل رغبة تتحقق مع ما يصاحبها من لذة وخوف من التجريم الذي يضرب هذه الرغبة اللاواعية عادة . فهو إذا تحقيق رغبة وعقاب عليها في آن معا ، يظهر بشكل يتفجئ ويمتدح ، أو يخيف . والهوام هو تمثيل لأشكال الإشباع البدائية جنبا واللاواعية للرغبات : هوام قتل ، هوام اغتصاب ، هوام جماع مرم الخ ... الشكل الواهي للهوام هو أحلام اليقظة ولكن الواقع هو أن هذه الأحلام ليست سوى القناع الذي يخفي الهوام اللاواعية ، ولا يمكن اكتشافها إلا بالتحليل . فهي التي تفدي الأحلام ، والأمراض المرضية على اختلافها .

النزوة (جنس ، أو عدواني) لا تظهر عادة بشكلها الخام عند الإنسان ، بل تأخذ شكل الرغبة . والرغبة هي أصلا في علاقة ، رغبة في موضوع خارجي (شخص) أو خوف من هذه الرغبة . وهذه الرغبة في علاقة تأخذ شكلا ديناميا هو السيناريو الهوامي ، حيث تتحقق متضمنة العقاب عليها أو القلق التابع من العقاب عليها .

وهكذا تنتظم الحياة اللاواعية بما فيها من نزوات ومكبوتات في مجموعة من الهوامات الأولية أو الأصلية : هوامات الخشاء ، هوامات الجماع ، هوامات الحياة الرحيمة ،

هوامات الغوابة الجنسية ، هوامات الشهد الأولي (فعل
الجماع بين الوالدين) هذه الهوامات اللاواعية هي التي تمد
الحياة الواعية بتخيلاتهما وأحلامهما في اليقظة والنوم ، وفي
تخريفاتها ، وفي أعراضها المرضية .

والواقع أن العلاقات بين الذات والآخرين تتأثر جدا
بنوع السند الهوامي الذي تستمد زخمها وطاقتها منه .
ليس هناك علاقة واقعية مادية بالمعنى الدقيق للكلمة عند
الإنسان .. كل علاقة لا بد لها أن تصطبغ بالهوامات اللاواعية ،
أي بنوع التجارب الانفعالية والنزوية التي رافقت العلاقات
البدائية بين الطفل وأمه ، وبالتالي الصور عن الذات والآخر
ودور كل منهما في إشباع الرغبة . وهكذا فالعلاقة الواقعية
لها بعد هوامي بالاضافة الى بعدها المادي . الهوام من أهم
أوجه نشاط الحياة اللاواعية ، أنه منظم هذه الحياة ومجسد
لها في سيناريو ، وهو الى ذلك من أكثر الأفكار تموضا
بالنسبة لغير المتخصصين في علم نفس الأعماق .

المحتوي

٥	مقدمة
١١	القسم الأول اللامع النفسية للوجود المتخلف
١٣	تمهيد
١٧	الفصل الأول : تحديد وتعريف:
٢١	أولا : نظريات التخلف
٢٦	— الطريقة السلطوية في دراسة التخلف
٢٥	— الطريقة الاقتصادية
٣٢	— الطريقة الاجتماعية
٣٨	ثانيا : المنظور النفسي للتخلف
٤٥	الفصل الثاني : الخصائص النفسية للتخلف
٤٨	— علاقة القهر
٥٣	أولا : مرحلة القهر والرضوخ
٦٠	— عقدة النقص
٦٢	— عقدة العار
٦٥	— اضطراب الديومومة
٦٩	ثانيا : مرحلة الاضطهاد
٧٤	ثالثا : مرحلة التمرد والمجابهة

٨١	الفصل الثالث // العقلية المتخلفة
٨٤	أولا : الخصائص الذهنية للتخلف
٨٥	— الخصائص الذهنية المنهجية
١٠١	— الخصائص الذهنية الانفعالية
١٠٨	ثانيا : عوامل التخلف
١١٢	— سياسة التعليم والتخلف
١٢٠	— علاقة القهر والتسلط والتخلف
١٢٥	الفصل الرابع : الحياة اللاواعية
١٢٠	— الدينامية اللاواعية للأبنيان المهور
١٣١	— علاقة التسلط وعقدة الخصاء
١٣٦	— اعتبارات الطبيعة وقلق الهجر
١٤١	القسم الثاني الإساليب الخاصة
١٤٣	تمهيد
١٤٧	الفصل الخامس : الانكفاء على الذات
١٥٢	أولا : السلفية
١٥٤	أ — التمسك بالتقليد
١٦١	ب — الرجوع الى الماضي الجيد
١٦٦	ثانيا : العلاقات السمجية
١٦٧	أ — اللوبيان في الجماعة
١٧٠	ب — الاسرة العشائرية
١٧٥	ج — النشاط الضمني
١٧٨	ثالثا : الوضعية الانكالية : العلاقة مع الزعيم
١٨٣	الفصل السادس : التماهي بالتسلط
١٨٩	— التماهي بأحكام التسلط

١٩٣	– التماهي بعدوان المتسلط
١٩٩	– التماهي بقم المتسلط واسلوبه الحياتي
٢٠٩	الفصل السابع: السيطرة الخرافية على المصير
٢١٥	اولاً / السيطرة على الحاضر
٢١٧	١ – الاولياء ومقاماتهم وكراماتهم
٢٢٢	ب – الجن والمفاريق والشياطين
٢٣٠	ج – العلاقات العدائية ، الحسد والسحر
٢٣٦	ثانياً : السيطرة على المستقبل
٢٣٧	١ – التطير
٢٤٤	ب – تأويل الاحلام ، قراءة الطالع والعرافة
٢٤٦	ثالثاً : القدرية
٢٥١	الفصل الثامن : العنف
٢٥٥	اولاً : مظاهر العنف
٢٥٧	١ – العنف المقتنع
٢٦٥	٢ – العنف الرمزي (السلوك الجانح)
٢٦٩	٣ – العلاقات الاضطهادية والتوتر الوجودي
٢٧٨	ثانياً : النظريات النفسانية في العدوانية
٢٨١	١ – وجهة نظر علم نفس الحيوان
٢٨٤	٢ – وجهة نظر التحليل النفسي
٢٩٣	٣ – وجهة نظر ظواهرية
٢٩٨	ثالثاً : محاولة لفهم العنف في المجتمع المتخلف
٣٠٥	الفصل التاسع : وضعية المرأة
٣١١	: ملامح وضعية القهر
٣١٣	١ – المرأة في الوسط الكادح
٣١٨	ب – المرأة في الطبقة المتوسطة والثقفة
٣٢١	ج – المرأة في الفئة ذات الامتياز

٣٢٤	ثانيا : اوجه القهر ووسائله (الاستلاب والاخترال)
٣٢٤	① - الاستلاب الثلاثي
٣٢٥	١ - استلاب اقتصادي
٣٢٩	ب - استلاب جنسي
٣٣٣	ج - استلاب عقائدي
٣٣٧	٢ - الاختزالات
٣٤٢	ثالثا : دفاع المرأة ضد وضعية القهر
٣٤٣	١ - التضخم النرجسي
٣٤٦	ب - السيطرة غير المباشرة على الرجل
٣٥٥	معجم المصطلحات الواردة في النص
٤٠٣	- المكنوى

هذه الدراسة

الم يحن الوقت كي نتنبه الى واقع الانقسام بين اهتماماتنا الشاملة بالتنمية الاقتصادية والعمرانية ، وبين الأمل من هذه الاهتمامات بتنمية الانسان العربي ومجتمعه ، الذي يقع عليه عبء التطور التاريخي الشامل ؟

ان معهد الانماء العربي الذي آلى على نفسه التنبه الى تصحيح بعض المفاهيم المجترأة عن أهداف التنمية السائدة في وطننا ، يشرع اعتبارا من هذه الدراسة النفسية الاجتماعية في شق الطريق امام محاولة استيعاب علمية ، لما تقتضيه حقا عملية التنسيق والتآزر بين مختلف خطوط النهضة ، واهمها ولا شك اتجاه العمران واتجاه الانسان ، وكيف تنمو على محوريهما التنمية الحضارية الشاملة المنشودة .

وكل تصد علمي ، انما يبدأ بمسح واقع الموضوع أولا . وهذه الدراسة تفتح الطريق امام عملية وصف وتحليل كلية لظاهرة التخلف ، عبر آليات تحققها النفسية وانماط علاقاتها الاجتماعية . عسى ان يشرع هذا المسح الاولى الابواب فسيحة امام الدراسات الميدانية التفصيلية من اجل فهم علمي لواقع ورثناه ، حتى نفره لواقع آخر تصنعه عقولنا وارادتنا المتأخية تحت سلطة المعرفة وحدها .